

ଜନ୍ମ ତିଥି

ଅଧ୍ୟାପକ ଦାମୋଦର ଶର୍ମା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା

ଜନ୍ମ ତିଥିକ .

ଲେଖକ

ଅଧ୍ୟାପକ ଦାମୋଦର ଶର୍ମା
ଦର୍ଶନ ବିଭାଗ, ମହିଳା କଲେଜ, ପୁରୀ

୧୯୭୭

ପ୍ରକାଶକ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା
ଭୁବନେଶ୍ୱର

JOHN DEWEY

Published by the Orissa State Bureau of Text Book Preparation and Production Under the centrally sponsored scheme of production of Books and Literature in Regional Languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture) New Delhi.

Written by :

Sri Damodar Sharma
Lecturer in Philosophy,
Womens' College, Puri.

Reviewed by :

Sri S. K. Gupta
Reader in Philosophy,
M. P. C. College, Paripada.

Language Scrutinised by :

Dr. Dhaneswar Mohapatra
Lecturer in Oriya,
Ravenshaw College, Cuttack.

First Edition—1976

All rights reserved by the Orissa State Bureau of Text Book Preparation and Production. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from the Publishers.

Published by :

Orissa State Bureau of Text Book Preparation and Production, Bhubaneswar.

Publication No—175

Printed at :

Mahalaxmi Press,
Sahebzada bazar,
Cuttack-2.

Price—Rs 3 50

ପ୍ରସ୍ତାବନା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ୧୯୭୦ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ —

୧ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାରରେ ସହାୟତା ଦାନ ଓ ଏହାର ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟାପନ ।

୨ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ବହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ବ୍ୟବହାର ତର୍କାର ପ୍ରସାର ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ।

୩ । ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନାରେ ଜ୍ଞାନୀ, ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରଗତି ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହଦାନ, ସରକାର ଅଥବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ପାଠ୍ୟସମ୍ପର୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରାମାଣିକ ବହିର ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ, ସରକାର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରି ଏ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ ।

୪ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପାରରେ ସହାୟତା, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ।

୫ । ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନର ଉନ୍ନତି ବ୍ୟାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟସମ୍ପର୍କ ଓ ଶିକ୍ଷାସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସରକାର ଓ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଓ ପୁରାରିଖ, ଏହାର ପୁରାତନ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉନ୍ନତି ବ୍ୟାପନ ।

୭ । ଗୁମାସ୍ତାର ସ୍ଥାପନ ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗବେଷଣାରେ ସହାୟତା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସହଯୋଗ ଦାନ ।

୮ । ଭାରତ ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଦୁକୂଳରେ ଲଭ କରାଯାଉଥିବା ଦାନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ, ଉପଯୋଗ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହିସାବ ରକ୍ଷା ।

୯ । ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ କୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ।

ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମୁଁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାମୋଦର ଶର୍ମା ସମୀକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏସ୍. କେ. ଗୁପ୍ତା ଓ ଭ୍ରାତା ସଂଶୋଧକ ଅଧ୍ୟାପକ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାବୃନ୍ଦ କଲେଜ ପ୍ରଭୃତିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତସନ୍ଧୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାରେ ବ୍ରତୀ ରହିଲେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪,

ଗଦାଧର ମିଶ୍ର

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ
ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା

—ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ—

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆମେରିକୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଜର୍ଜ୍ଜ ଡବ୍ଲିଉ ଡବ୍ଲିଉ ପ୍ଲୁଟ୍ଜିଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସହଜ, ସରଳ, ମାମିକ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ସାର ସଂଗ୍ରହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକଟିରେ । ପୁସ୍ତକଟି ଡବ୍ଲିଉ ଡବ୍ଲିଉ ଦର୍ଶନର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ସାରାଂଶ (Synopsis) । ଏଥିରେ ଡବ୍ଲିଉ ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଡବ୍ଲିଉଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜଲଭ୍ୟ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବୃହତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏପରି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ -ଏବଂ ସାର ସଂଗ୍ରହ ଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଷ୍ଟକର । ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କେତେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ପୁସ୍ତକଟିରେ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରଚଳିତ ଖାଣି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏଥିରେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡବ୍ଲିଉଙ୍କର ମୂଳ ରଚନାବଳୀର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଭାବେ ଆଧାରିତ । ଡବ୍ଲିଉଙ୍କର ବହୁ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ଧୂସ୍ର ଏବଂ ଲେଖା ତଥା ଡବ୍ଲିଉଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋର ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ।

ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡବ୍ଲିଉ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ସନ୍ତାନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୃହତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ।

ଅବଶେଷରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲେଖିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର “ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା” ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନଭାବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।

ଡାମୋଦର ଶର୍ମା

ତା ୧୪/୧୩/୭୫

ଦଶହରା

ସୂଚୀପତ୍ର

ଜନ୍ମ ଉତ୍ତରାଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନୀ

- (କ) ଜନ୍ମ ଓ ଶିକ୍ଷା
- (ଖ) ଉତ୍ତରାଳର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ
- (ଗ) ଉତ୍ତରାଳ ରଚନାବଳୀ

୧-୮

ପ୍ରାକ୍‌କଥନ

ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ— ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେଖ ୯-୧୩

- (କ) ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ
- (ଖ) ଉତ୍ତରାଳ ମତରେ ଦର୍ଶନ

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ— ଉତ୍ତରାଳ ତାଙ୍କିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୧୪-୨୭

- (ଖ) ଉତ୍ତରାଳ ବିମର୍ଶିତ ଚିନ୍ତନ ଓ ତର୍କ ବିଜ୍ଞାନ
- (ଗ) ଉତ୍ତରାଳ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏକ
ଅନୁସନ୍ଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
- (ଘ) ଉତ୍ତରାଳ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଦତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ
ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ
- (ଙ) ଉତ୍ତରାଳ 'ସତ' ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା

ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ— ଉତ୍ତରାଳ ଶିକ୍ଷାଦର୍ଶନ ୨୮-୩୯

- (ଖ) ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତରାଳ
ପରିବର୍ତ୍ତିକାଳର ପ୍ରଭାବ
- (ଗ) ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜ
- (ଘ) ଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର
- (ଙ) ଶିକ୍ଷା, ମନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି

ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ— ଉତ୍ତରାଳ ମାତିଶାସ୍ତ୍ର

୪୦-୪୪

ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ —	ଡିଉଇଜ୍ ରାଜନୀତିକ ଦର୍ଶନ	୪୫-୫୧
	(କ) ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ	
	(ଗ) ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ	
	(ଘ) ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର	
ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ —	ଡିଉଇଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧର୍ମ	୫୨-୫୭
ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ —	ଡିଉଇଜ୍ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା	୫୮-୬୨
ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦ —	ଡିଉଇଜ୍ ଦର୍ଶନରେ ବଞ୍ଚନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ	୬୩-୭୭
ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ —	ଡିଉଇଜ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦ	୭୮-୭୯
ଦଶମ ପରିଚ୍ଛେଦ —	ଡିଉଇଜ୍ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବ	୭୨-୭୭

ଜନ୍ ଡିଉଇଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ

(କ) ଜନ୍ ଓ ଶୈଶବ *

ଦାର୍ଶନିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଜନ୍ ଡିଉଇ ନୂତନ ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ଲିଂଗଟନ୍ ସହରରେ ୧୮୫୯ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତା ଜର୍ଜେ ସାଧାରଣ ତେଜସ୍ବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଥିଲେ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ । ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆର୍ଜିବାଲ୍ଡ୍ ଥ୍ରାମ୍ ଡିଉଇ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ଲୁସିନା ରିଚ । ତାଙ୍କର ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଲୁସିନା ରିଚ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ କମ୍ ଥିଲେ । ପିତା ଥ୍ରାମ୍ ଡିଉଇ ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଅତି ବଳୟରେ ବିବାହ କରିବା ତାଙ୍କ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ଥିଲା । ଜନ୍ ଡିଉଇଙ୍କ ପିତା ଥ୍ରାମ୍ ଡିଉଇଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସ୍ବରଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା । ଶିଶୁ ଜନ୍ ଡିଉଇଙ୍କର ମେଧା ଏବଂ ସ୍ବରଣଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାଣ୍ଟଣ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥିଲା । ଜନ୍ ଡିଉଇଙ୍କ ସମେତ ସେ ଥିଲେ ଚାରିଭାଇ । ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଜନ୍ମଦିନରୁ ନଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ଶିଶୁଜନ ଡିଉଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଭାଇ ତାଉଗ୍ ରିଚ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବା ମାଜିନର ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲମାନଙ୍କ ସହୃଦ ନିଜରୁ ନିଜଟିସ୍ଥ ଏକ ସବୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଳୟରେ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ଗସିଙ୍କ ପରି କିଶୋର ଡିଉଇ ଗ୍ରହ ଜୀବନରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋର୍ଟର ମେଧାବା ଗ୍ରହ ଥିଲେ । ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଜନ ଡିଉଇ ଗ୍ରହ ଜୀବନରୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବାପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସକଳ୍ପ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ତମାଭିଳାଷୀ ବିଶ୍ବବ୍ୟାଳୟରୁ ବି. ଏ. ପାଶ୍ କରି ସଫଳ, ସେ ଜନସ୍ ହସ୍ପିଟାଲସ୍ ବିଶ୍ବବ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ତାହାପରେ ମ୍ୟାଟିଗାନ୍ ବିଶ୍ବବ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ସେ ଅତିରେ ଆତ୍ମୀୟଜନକ ତଥା ଆଶାଘାତ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରିଥିଲେ ।

* 1 Biography of J. Dewey-Edited & Written by his daughter-Jane M. Dewey.

2. History of Western Phil-by B. Russell.

3. History of Modern Phil-by W. K. Wright and Mayer.

୧୮୯୪ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଧୱାନ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗମୂଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଲବଣ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ୧୯୦୪ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଧୱାନ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତି । କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ସାର୍ବଜନିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ ।

କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେପରି କିଛି ଧରାବଳୀ ନିୟମ ନାଏ । ସେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଫଳରେ ବହୁଳ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସର ସମୟରେ ଇତିହାସ ଓ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି । ତା'ନ ଏବଂ ଜାପାନ ଭ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଜାପାନରେ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବାଲା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ; ତାହା ହିଁ ହୁଏ ଅବଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ “ଦର୍ଶନର ପୁନର୍ଗଠନ” ପୁସ୍ତକର ଆୟା । ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ସେ ଡୁଇଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗମନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଡୁଇଜ୍ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି । ଠିକ୍ ତାର ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ମେନ୍ସିକୋର ଶ୍ରୀମୁଖ୍ୟ ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରନ୍ତି । ୧୯୨୮ ମସିହାରେ ସେ ପୁନଃ ରୁଷ୍ଟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରୁଷ୍ଟୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସେ ମାର୍କସିଜମକୁ ବହୁ ପୁଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବାହାରିବେଳେ ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ୱବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିଆସିଛନ୍ତି । ସେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଦାର୍ଶନିକ ଗବେଷଣା ଓ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ମତବାଦକୁ ସର୍ବସ୍ଥ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଲେଖାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରାୟ ହିଗେଲିଆନ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ସହିତ ସମତୁଲ ; କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖନୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ଉଦ୍ଧୱାନ ଲେଖାରେ କୃତ୍ରିମ ପରିଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଦେବ, ଉଦ୍ଧୱାନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ହିଁ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଅଭ୍ୟୁଦାୟ ଦୃଷ୍ଟି । କେବଳ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି, ଉଦ୍ଧୱାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ ନାଶଶାସ୍ତ୍ର ଓ କଳାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇ, ସେଠାରେ ନୂତନ ଯୁଗ ଏବଂ ଦର୍ଶନର

ସୂତ୍ରପାତ୍ର ହୋଇଛି । ସମାଜର ବ୍ୟାପୀ ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉତ୍ତର ତରଫ ଦେଖିବାକୁ
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ସେ ଏକ ପରମ ନୀତିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପାଇଁ
ସେ ସମସ୍ତା ଲଢ଼ିଆଯିଛନ୍ତି । ଏକଜଗତୀୟ, ପ୍ରକୃତବାଦ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସାର ଏବଂ
ବିଚାରନାଦ ବରୁଣରେ ସେ ଗୁରୁ-ଗାନ୍ଧୀର ସ୍ବର ଉଦ୍ଧୋଳନ କରିଆସିଛନ୍ତି ।

(ଖ) ଉତ୍ତରର ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟାପୀ

ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରିପକ୍ୱତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ହେଗେଲିଆନ ଦର୍ଶନର
ପ୍ରଭାବରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ "The journal of
Speculative Philosophy"କୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ବହୁ ଲେଖା ପଠାନ୍ତି । ତାଙ୍କର
ଲେଖାବଳୀକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ,
ଉତ୍ତରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । ହେଗେଲଙ୍କ ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ
ଓ ତାଲେକଟିକ୍ସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ହେଗେଲଙ୍କ ଜ୍ଞାନ
ମାପାଂସର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଧାରର ଯତ୍ନାନ ପାଉଥାନ୍ତି । ହେଗେଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦ ତଥା
ଆଦର୍ଶବାଦର ମହାନତାକୁ ଉତ୍ତର ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି । ସେ କଦାପି
ତାରୁଇନ୍, ହାନ୍ସଲେ ଏବଂ ସ୍ଟେନ୍‌ହରଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ ଥାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । କାରଣ ଉତ୍ତରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରାଚୀନ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ତଥା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରବେଶ
ଥାଏ । ସେ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ
ରିପବ୍ଲିକକୁ ଫେରିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର 'ପ୍ରତ୍ୟୟ ତତ୍ତ୍ୱ'କୁ ନୁହଁ । ଏଥିରୁ
ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ତରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଦର୍ଶନକୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା
ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣିଆଣିବା—କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ସମାଜର ଅଶେଷ କଲାଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ
ସାଧନ କରିପାରିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମି ଥାଏ । ଦର୍ଶନ କେବଳ କେତେକ
ବୌଦ୍ଧିକ, ଅଲୌକିକ, ପାରମାର୍ଥିକ, ଅଚଳାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନିବାରଣୀୟ ଚିନ୍ତା ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚାର
ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଦର୍ଶନ ସମାଜକୁ ନୂତନ କରି ଚାଲିଯିବା
ପାଇଁ ହେବ ଏକ ନିୟାମକ ତଥା ଆୟୁଧ ସଦୃଶ । ତଦନୁସାରେ ଏହି ତଥାକଥାତ ପ୍ରଚଳିତ
ଦର୍ଶନର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗତିଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେଣୁ ସମାଜ
ସହୃଦ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ-ପୁନର୍ଗଠନ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦବନ୍ତି ।
'ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି' ବେକନଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତର ମାନନେଇଥାନ୍ତି ।

ତାରୁଇନ୍, ହାନ୍ସଲେ ଏବଂ ସ୍ଟେନ୍‌ହରଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉତ୍ତର ଜେମ୍ସଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା
ବହୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି ତଥା

ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରତ୍ୟୟାଦି ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଉତ୍ତର ଜେମ୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁକରଣ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନରେ ନୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆନୟନରେ ଉତ୍ତର ଜେମ୍ସଙ୍କଠାରୁ ବଳିପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଧାରାରେ ଉତ୍ତର ଜେମ୍ସଙ୍କଠାରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଷ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବୋପରି ହେଗେଲ୍‌ୟାନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗତିଧାରା ଯେପରି ଉତ୍ତରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଜେମ୍ସଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରଙ୍କର ରାଜନୀତି ମତବାଦ ଜେମ୍ସଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟକ୍ତି-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ ।

(ଗ) ଉତ୍ତରଙ୍କ ରଚନାବଳୀ

ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଅନେକ । ୧୮୮୨ ମସିହାଠାରୁ ୧୯୩୭ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓ ଉପରେ ଲିଖିତ ନବନାବଳୀର ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣିତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକକୁ କେତୋଟି ଦଶରୁ ବଢ଼ି ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଵାବିଜ୍ଞାନ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର । (୧) ଅନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରକୃତି । (୨) ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ । (୩) ଚର୍ଚ୍ଚଣାୟ । (୪) ପ୍ରତ୍ୟୁପାଦନା ଚର୍ଚ୍ଚଣାୟ ନବନାବଳୀ । (୫) ଆମେ କିପରି ଚିନ୍ତାକରୁ । (୬) ଏବଂ ଦର୍ଶନରେ ପୁନର୍ଗଠନ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ । (୧) ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦ । (୨) ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ ମୁଦ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ରଚନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗରେ ଲିଖିତ । (୩) ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବଳ ରଚନା । (୪) ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଓ ଚରଣ ସଂଜ୍ଞନ ବିବୃତ୍ତି । ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣିତ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ । (୧) ଚରଣ ଏବଂ ଚଟଣା । (୨) ସ୍ଵାଧୀନତା ଏବଂ ସମ୍ବୃଦ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବଦାନ । ପଞ୍ଚମତଃ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା । ରାଜନୀତିକ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ଵୟାବରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ । ଷଷ୍ଠତଃ ତାଙ୍କର “ଏକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ଵାସ” ଧର୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା ଭାବରେ ଏକ ବିଶେଷ କୃତି । ଷଷ୍ଠତଃ ଉତ୍ତରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବରେ “କଳା ଏକ ଅନୁଭୂତି” ପୁସ୍ତକଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ଆଦୃତ ।

ପ୍ରାକ୍ କଥନ *

ଠକ୍ ପ୍ରଥମ ମହାସମର-ପରେ ପରେ ଆମେରିକାନ୍ ଅଧ୍ୟାପକ ତତ୍କାଳୀନ ଡ଼ାକ୍ଟର ଲିଞ୍ଜିତ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସନ୍ଧି ବେଶିତ ନିୟମବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରିତ । ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ାକ୍ଟରଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ତର୍କ ମାମାଂସା, ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱ, ଜାତିଶାସ୍ତ୍ର, ଲୋକନୀତିକ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ମାମାଂସା ଇତ୍ୟାଦିର ସରଳ, ସଂକ୍ଷେପ ତଥା ମାର୍ମିକ ଏବଂ ନାଭୁକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ମହାସମର ପୁରୁଷ ଓ ପରେ ପରେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ସଫିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାଉଛି, ତା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକପ୍ରକାର ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ଓ ବାତାବରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନବରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶନ ପରି ଏକ ମହାନ ଓ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ‘ପୁନର୍ଗଠନ’ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । “ଦାର୍ଶନିକତାକୁ ରାଜ”ର ପୁନର୍ଗଠନ ଅପେକ୍ଷା ‘ଦର୍ଶନ’ର ଆମୂଳବୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ାକ୍ଟର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନେଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶନ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା ଏବଂ ‘ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର’ ତଥା ‘ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳଭୂମି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବେଳ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ । ସମୟର ତଳ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ଯାଉଛି—ଅତୀତ କେଉଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି । ଅତୀତର ଦର୍ଶନ ସମୁଦାୟ ଆମର ନିମନ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁରଂ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହା ନ ହେଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଚିତ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନୂତନ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ାକ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତଥା ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦର୍ଶନର ସଜ୍ଜା, ଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦର୍ଶନର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଓ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଦର୍ଶନର ସୃଷ୍ଟି । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ଯେତେ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଚାହିଁବା ସହାୟକ ବିଧେୟ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦର୍ଶନର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ତଥା ପୁନର୍ଗଠନ ଆଜି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ପ୍ରଥମ ମହାଦମର ପୁଅରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶା, ଅକାଂକ୍ଷା ନେଇ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିଲା, ତାହାର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ମହାଦମର ଏକ ଡର କୁଠାରାଘାତ କଲା । ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଏକ ଅନଶ୍ଚିତତାର ଗୁଣ୍ଠା ଖେଳିଗଲା । କେହି କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାସ ଏବଂ ଭରସା କଲେ ନାହିଁ । ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଶାଭରସା ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ । ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ଷରେ ଦନ ଅନ୍ଧକାରର କାଳିମା ଗୁଲିଗଲା ।

ଏପରି ଏକ ଘଟଣାବଳିରେ ‘ଦର୍ଶନ’ କିମ୍ବା କୌଣସି ‘ଦାର୍ଶନିକ’ ଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅଥବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସୁକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ । ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ତାର ଉପରା ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନୂତନ ଇତିହାସ, ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଅତୀତର ନୀତି-ନୀତିସମ୍ଭବ-ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ବର୍ଣ୍ଣାସ ଓ ଭରସା ସେହିପରି ଅଭୁତ ରହିଲା । ଚେରୁଡ଼ିକୁ ବୋହେଲେ ଦେବାକୁ କେହି ହେଲେ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ । ଦର୍ଶନର କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଦର୍ଶନ ସମାଜକୁ ଆଗେଇନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକ୍ଷମ ହେଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅତୀତର ପୁରୁଷ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅସାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନୂତନ ଆଲୋକ ଦେଇ ନ ପାରି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫମ୍ପା ଆବାଜ ହୋଇ ରହିଗଲା । ପରନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଭାବେ ମନୋବିବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମନୁଷ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ-ସାମା-ସାମାଜିକ ଅତି ପ୍ରଭୁ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଦର୍ଶନର ଆଶୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ଅନ୍ଧକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ତାହା ନ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର କାଳ ସଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇ ନ ପାରି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବ । ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତର ସ୍ତାବକ ଏବଂ ପୁରାତନକୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ତୁରୁଇଙ୍କର ‘ଦର୍ଶନର ପୁନର୍ଗଠନ’ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ‘ଢ଼ାକାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ’ କହି ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆସ୍ଥାପନ କରି ଦର୍ଶନ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାର ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲା । ଗତ କେତେ ଶତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବମାନ ଘଟିତ ହୋଇ ଗଲା । ସେଥିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆସ୍ଥା ଓ ବର୍ଣ୍ଣାସ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଉଚିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗରେ ପରିଗୁଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଅତୀତର ଦାର୍ଶନିକ,

ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ମାତ-ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦେୟତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ, ପରଂପରା ସଂସ୍କୃତି, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାତ-ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏବଂ ଅତୀତ ଉପରେ “ବର୍ତ୍ତମାନକୁ” ଆଧାରିତ କରି ଆଜି ନୂତନ ଭାବେ ଦର୍ଶନକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାପକ “ଡିଉଇ ଡିଉଇ” ଦୃଢ଼ମତ ପୋଷଣ କରିଅଛନ୍ତି ।

• ନୈବଳ ଅତୀତର ବୌଦ୍ଧିକତା ଉପରେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁଡ଼ିବେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନିକ ଶୁଣି, ପରୀକ୍ଷାକରଣ କରି ବରିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସାମୁହିକ ହୃଦରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା କାରିଗର ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋବୃତ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନପିପାସା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ, ତାହା ସେପରି ପୁରୁଷ କେବେହେଲେ ଘଟି ନ ଥିଲା । ଗ୍ରୀସ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାକ୍‌କାଳରୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅସମନ୍ୱୟ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଠିପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏତେକ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହୃଦକର । ଶୁଭଙ୍କର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିତ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା ; କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାମାନ କହି, ନିଜେ କିଛି କରୁ ନ ଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ପ୍ରଣାଳୀ ବଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଲା । ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ । ତେଣୁ ଆଧାପକ ଡିଉଇଙ୍କ ମତରେ ଅତୀତର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅବଲମ୍ବିତ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ଆଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାନୁସନ୍ଧାନ ତଥା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେଇ ଦର୍ଶନକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବରିଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତୀତର ବୃତ୍ତି ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱର ଧାରାକୁ ପରିହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାଶ୍ରୟୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜ ଓ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରଖି ଦର୍ଶନର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଜିର ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି, ଆଧାପକ ଡିଉଇ ସର୍ବଦା ଘୋଷଣା କରିଆସିଅଛନ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନକୁ ନେତ୍ରକରି ଦର୍ଶନର ଗତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଚରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ । ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ବସ୍ତି । ଦର୍ଶନ ଯେପରି ତାକୁ ସେସବୁ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ । ସେସବୁକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦର୍ଶନକୁ ସୁନର୍ଗଠିତ କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡୁଇଜ ଆହ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି । ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାର ଦାର୍ଶନିକଗଣ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ତଥା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ କାଳାନ୍ତର, ନିତ୍ୟ, ଅନାଦି, ଅବନଶୀ । ଅଜର ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଧାରିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ତଥାପି କାଳକ୍ରମେ ଦୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତଥା ଗତିବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକରି ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରୋକ୍ ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ, ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଚରନ୍ତର ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିନ-ଶୀଳ ବୋଲି ଅଧୁନା ଦୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଗତିବାସୀମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିନ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ନିୟମ ବୋଲି ସେମାନେ ବଳିଷ୍ଠପୁଣି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ପାଦଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ନୈତିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀରଧାରୀ ସେହି ଅନାଦି ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଚରନ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଏବଂ ଆଶ୍ୱାକରି ଚିନ୍ତାପାରିବ ନାହିଁ । ତାହା ଯଦି ହୁଏ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର ରହିଥିବ । ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡୁଇଜଙ୍କ ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନୈତିକତା ସମାନରଳ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ହୃଦୟ ଓ କଳାଶ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ଗତି ଓ ନିୟମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳ ଯଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ସବୁତଃ ବିଧେୟ । ପୁରାତନ ଏବଂ ଅତୀତକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାବେ ଆଶ୍ୱାକରି “ବର୍ତ୍ତମାନକୁ” ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଙ୍କଟ ଜନକ ଏବଂ ଦୟାମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ତେଣୁ ଜୀବନ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ୟା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ‘ବର୍ତ୍ତମାନ’ ଉପରେ ଅଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡୁଇଜ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ।

* (1) Reconstruction in Phil-J. Dewey (2) Dewey's Interpretation of History of Phil-by J. H. Rardatt.)

ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେଖ

ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅଗାଧର ସ୍ବପ୍ନ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମାନସ ପଟରେ ସାଇତି ରଖିପାରୁଥିବାରୁ ସେ ପଶୁଠାରୁ ସର୍ବଦା ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଅସ୍ଥିତ । ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବପ୍ନ ପଟରେ ଅଗାଧ ଚର ଜାଗ୍ରତ । ଆଜି ଯାହାସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶି ଯାଉଛି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଗତ ଦିନର ଦଟଣାଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସ୍ବରୂପ କରାଇ ଦେଉଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଦୈବ, ଚେତନ, ଏବଂ ଆତ୍ମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅସିଥିବାରୁ, ସେ ପଶୁଠାରୁ ଭିନ୍ନରେ ରହୁଅସିଛି । ଗୋଟିଏ ଦଟଣା ପଶୁ ଜୀବନରେ ଦଟିଗଲା ପରେ, ତାହାର ସ୍ବପ୍ନ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ପଶୁର ମନରୁ ଉଦ୍ଭେଦିତାଏ, ଏବଂ ପଶୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପଶୁର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ । ଅଗାଧ ଏବଂ ଅନାଗତ ସମ୍ବଳରେ ପଶୁ କଦାପି ଚେତନଶୀଳ ରହୁ ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦଟଣା, ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ହସ-ଅଶ୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ପଟରେ ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ଉଦ୍ଭବିତ ହେଉଥାଏ । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ପଶୁ ଭିନ୍ନତାଦ୍ବାରା ଜଗତର ଘନ ଅବଶ୍ୟାମରେ ବଞ୍ଚିରହେ ନାହିଁ । ଅଗାଧର ସ୍ବପ୍ନ, ଶ୍ରୁତି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିରହେ । ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖଣିଏ ‘ପ୍ରସ୍ତର’ କେବଳ ଖଣିଏ ‘ପ୍ରସ୍ତର’ ହୋଇ ନପାରେ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବପ୍ନର ମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ବପ୍ନସ୍ବପ୍ନ ହୋଇ ପାରେ । ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଯେ କେବଳ କିଛିତ ଉନ୍ନତତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଏହା ତାର ଆତ୍ମ ସ୍ଥଳୀର ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଟେ । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟତା ପଶୁର ପଶୁତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠି ଗଢ଼ିଛି । ସତ୍ୟତା ତୋଳିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ପଶୁତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିଛି । ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ଆତ୍ମ ଚେତନ ଏବଂ ସ୍ବରୂପ ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ତାହା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅଗାଧର କୌଣସି ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜର ମାନସ ପଟରେ ସାଇତି ରଖି ପାରି ନଥାନ୍ତା, ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତି, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଆଜି ଆଉ କିଛି ନଥାନ୍ତା ।

(ଖ) ଉତ୍ତର ମତରେ ଦର୍ଶନ

ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ‘ତାଙ୍କିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ’ ପୁସ୍ତକରେ ନିଜର ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଶଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦର୍ଶନର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ଇତିହାସିକ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଉତ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ “ଚିନ୍ତା ଏବଂ ତାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗ ବା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ତିନୋଟି ବିଶେଷ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ଅନ୍ତରତମ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଯାହାକୁ ନି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଯଥା—ବ୍ୟାବହାରିକ, ସାମାଜିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଧାର୍ମିକ, ନୈତିକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିର ଗନ୍ତାଘର । ଶେଷୋକ୍ତ ତୃତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ସମାଜ ତଥା ତାର ସଂସ୍କୃତିଗତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନୁସନ୍ଧାନର ସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଧାରାବାହିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥାଏ । ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରଙ୍କ ଦର୍ଶନିକ ମତାମତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉକ୍ତ ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତଥା ଦିଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ଏ ତିନୋଟି ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ।

ଦର୍ଶନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ଛିନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରି ଗଠି ତୋଳି ପାରିବ । ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବ । ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି—“ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମନ ବହୁରୂପୀତାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେବ କି ?” ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ନିଜେ ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର କହନ୍ତି ଯେ ‘ମନ ଓ ଜଗତର କ୍ରମାଗତ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଏବଂ ଜଗତ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ—ଏହାର ମର୍ମ ହେଲା ଯେ ଜଗତକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କରି ମନକୁ ବହୁମୁଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏତକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁପ୍ରକାର ଅବାସ୍ତବ, ଅସାର ଏବଂ ଉଦ୍ଭଟ ତଥା ନିଷ୍ଠୁର ସାବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସଂକଳାପ ଓ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଚାହିଁବା କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଦର୍ଶନକୁ ଏହିପରି ଏକ

ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସାଧନା ମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧନଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେ କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରସୂତ ତାହା ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରି ସାରିଛି । ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଏପରି ଏକ ବାସ୍ତବାଭିମୁଖୀ ତଥା ସାଧନଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଉଚିତ ।

ଦର୍ଶନର ଏପରି ଏକ ବାସ୍ତବାଭିମୁଖୀ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ପ୍ରଣାଳୀ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ସବଦା ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗାଇ ଥାଏ । ଏତାଦ୍ୱାରା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ିଉଇ ସ୍ପିଡ଼ ଭାବେ ଆଶାପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଫଳରେ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ସମାଜ ଗଠନକାରୀ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଏବଂ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବେ । ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାକିଛୁ ଉନ୍ନତ, ଉନ୍ନତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧୂର୍ତ୍ତ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ତାହା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ । ଦର୍ଶନର ଏପରି ଏକ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଦର୍ଶନ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନତ ଏବଂ ଅନୁଭୂତମୂଳକ ତେଣୁ ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବାନୁଭୂତ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ଓ ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନ କୁହାଯିବା କାରଣ ଦର୍ଶନର ସମାଧାନାବଳୀ ସମାଧାନମୂଳକ । ଦର୍ଶନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବବା ଅନୁଚିତ । ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ, ଦର୍ଶନର ସମସ୍ୟାବଳୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ିଉଇଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟାଧି ବୋଲି ସୁନାହିଁତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ।

ତେଣୁ ଦର୍ଶନର ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ପ୍ରଣାଳୀ । ଏପରି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଚରନ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ । ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱଭାବକ । ତେଣୁ ଡ଼ିଉଇଙ୍କ ମତରେ ଏତାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କର ଉପରେକ୍ତ ତିନିଗୋଟି ମଣ୍ଡଳ ବା ବୃତ୍ତର ସୀମାମଧ୍ୟରେ ଏପରିସେବନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । H. Joseph Ratener Says, "the method Dewey prescribed and has so extensively and effectively used is that of working back and forth between the larger and narrower fields transforming

every increment upon one side into a method of work upon the other, and thereby testing it"-(Deweys conception of Philosophy-by J. Ratener-Phil of J Dewey page-56.)

ଏହାର ମୂଳତ ଫଳ ନି ଉତ୍ପତ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ପ୍ରଣାଳୀ ଦର୍ଶନର ଅପରାଧ ସୀମା ଯୋ ଅନୁଭବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେ ମଧ୍ୟରେ ସଂଜ୍ଞା ନିୟମାଣୀ । ଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଅଧ୍ୟାୟନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧିକ ସମସ୍ୟା ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଦିନେ କାର୍ଯ୍ୟନାଶ ହେବା ସ୍ୱଭାବିକ । ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କେବଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ।

୧୯୦୩ ଏବଂ ୧୯୧୦ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଜର **Studies in logical theory ଏବଂ Reconstruction in Philosophy** ଲେଖି । ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁଳାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବିଶ୍ୱ ମହାସମର ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମିଳୁଥାଏ । ସେତକଦେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଜର ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ପୁନର୍ଗଠନ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଧାପନ କରିଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତରୂପିତତା **"25-Vision"** ଯାହାକି ଅତୀତ ମାନବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରୂପିତ, କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ କୁଠାରପାତ କରୁଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସାମାଜିକ କରିବାରେ ଡ଼ଜର ସାହେବ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି । ଏହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀ ଯୋ ନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଓ ସଞ୍ଜଟି ରାଜର ଆଧୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଜର ବିଶେଷ ଆଶାପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି । ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟିର ପରସ୍ପର ସମୋପାଦରେ ଜୀବନ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଡ଼ଜର ସମାଧାନ ନିହିତ ଭାବେ ଯେ କରିହେବ ସେହି ନିମନ୍ତେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଜର ନିଜର ବଳିଷ୍ଠତାକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଜର ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବେଶ କରିଥାଆନ୍ତି । (**The Philosophy of John Dewey, Page-62**) **Studies in logical theory**ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧୁଡ଼ି ବାଢ଼ିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ପର ଲେଖାରେ ଟିକିଏ ଗୋଲମାଲିଆ କରିଦେଲେ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ

ଏକଜ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଡିଉଇ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଛବନର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଇ ସେସବୁଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାପାଇଁ । ଦର୍ଶନର ପାରମ୍ପାରିକ ଗତିରେ ମୋଡ଼ିଦେଇ, ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ପଥର ଇଚ୍ଛା କେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନକୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣିଆଣିଲେ । ଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଭବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକରି ଦୈନନ୍ଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ । ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଅନୁମୋଦିତ କଲେ । (*The Philosophy of John Dewey Page-64*) ମନୁଷ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ସାମାଜିକଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ନୀତି ନିୟମ ଓ ସାରଣୀର ପରିସରକୁ ଆଣି ସେସବୁର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ପରିସରର ଭିନ୍ନ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଦ୍ଭବ ହେବେ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସୁଗମ ହୋଇ ପାରିବା ଡିଉଇଙ୍କ ମତରେ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମନନଶୀଳତା କର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତରରେ ପରାସ୍ତିତ ହୋଇ ଯବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶନ ସ୍ଵତଃ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଜ ବସ୍ତୁତଃ ନୂତନଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ।

— — —

•

•

-
- * 1, Dewey's conception of Philosophy-Joseph Ratener.
 - 2. Changing conception of Phil—Reconstruction in Phil-by. J. Dewey
 - 3. History of western Phil-B. Russell.

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଡିଡ଼ଇଙ୍କ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

(କ)

ଆଧ୍ୟାପକ ଡିଡ଼ଇଙ୍କ ‘ଡର୍ଜଣାଲ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନତତ୍ତ୍ଵ ତାଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ଵର ଆଧ୍ୟୁନ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ଵର ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିସ୍ରାବଣ ମାନ । ଉକ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଶଦ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଡିଡ଼ଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ‘ପରାସ୍ତାମୂଳକ ଡର୍ଜଣାସ୍ ନବକ୍ଷରେ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆମେ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ‘ଆମେ କିପରି ଚିନ୍ତାକରୁ’ ପୁସ୍ତକରୁ । **(How we think)** ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ମୂଳତତ୍ତ୍ଵଟି ଅପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଥିଲେ ହେଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଡିଡ଼ଇଙ୍କର ସ୍ଵଜନ୍ମ ମତବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆଧ୍ୟାପକ ଡିଡ଼ଇ ନିଜର ମତବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାର୍ସ, ଦର୍ଶନର ଐତିହାସିକ ଥୋ ପାରମ୍ପରିକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସମ୍ମାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ସେ ସବୁକୁ ତନ୍ମ ତନ୍ମ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟୁନ କରିଛନ୍ତି । ପରନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ପୁରାତନ ଦର୍ଶନର ସେହି ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ, ଅବିନାଶୀ, ଅନାଦୀ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଵର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏପରି ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଚରନ୍ତନ ପରମ ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ସତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଏକ ଭାବୋଦ୍ଘାପକ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସ୍ଵପ୍ନ ମାତ୍ର । ସେ କହନ୍ତି ଏ ସର୍ବୋତ୍ତର (ଜଗତ) ଘଟଣାବଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓ କ୍ଷେତ୍ରୋଦ୍ଧାୟୀ । ଏ ସର୍ବୋତ୍ତର ମୋହ, ମାୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ-ସନ୍ତୋଷର ସଂସାର । ଏ ଜଗତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିପଦ ତଥା ଆଶଙ୍କା ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏ ଶଙ୍କା ଓ ବିପଦ ତଥା ବିଧାୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଭାତ । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏହାର ବିପଦ, ବିଧାୟ, ଭୟ ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ । ଏହିସବୁ ବିପଦସଂକୁଳ ଦୟନୀୟ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତେ ସଂଗ୍ରାମରତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସଂଗ୍ରାମ । ଏତାଦୃଶ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂଗ୍ରାମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ସମାହତ ହେବ । ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୁଦ୍ଧି ଉକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମର ଆଧ୍ୟୁନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଫଳତଃ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ହୋଇ ଜଗତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏହି ବିପଦଜନକ ତଥା ସନ୍ତୋଷଦାୟକ

ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବ । ଦର୍ଶନ ଏହିସ୍ଥାବ୍ଧିର ଇତିହାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ଦର୍ଶନ ହେବ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମପୀଠ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । କର୍ମ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବିଚାର ସୁସମନ୍ୱିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । (Thought & Practice have to be once more joined together—Page 117—History of Phil, Volume-8 Frederick Coplestone)

ଆଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବ ମେଣ୍ଡାପାଲ୍ ନାଟବଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନାଟ ଡାକିନ ପ୍ରଜ୍ଞାନ, ଅଧ୍ୟାପନ ପୁସ୍ତକରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାକୁ ସଂଯୋଜନା, ଯଥା ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଗୌରବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନାଟଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂସାରର ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆଖିପାରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଦର୍ଶନକୁ ଏକ ନୂତନ ଡାକିନ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ଉଦ୍ଭବ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଦର୍ଶନର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ । ତେଣୁ F. Coplestoneଙ୍କ ମତରେ “Dewey should have com'e to say that the task of Philosophy is to clarify mans ideas as to the social & moral strifes of their own day. 't is to become so far as humanly possible on organ for dealing with these conflicts, ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଭବ ଯାହାସବୁ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍‌ଆପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଦାବା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି—“what he claims is that the true impact of Philosophical reconstruction is to be round in the development of methods for reconstructing specific problematic situation. * ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଆଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବ ପ୍ରୟୋଗିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନର ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଭବ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ, ପରମ୍ପରା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିର ତୀକ୍ଷଣ ଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି—ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜ ମାର୍ଜିତ, ସଂଶୋଧିତ, ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚର୍ଚ୍ଚାସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନେଇଛନ୍ତି ।

* History of Philosophy-F. Cople stone Page—119-20

(ଖ) ଡିଉଇ ବମର୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ ଓ ତର୍କବିଜ୍ଞାନ

ଡିଉଇଙ୍କର “ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରା କରୁ ବା ବର୍ତ୍ତର କରୁ” ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ । ଡିଉ ପୁସ୍ତକଟିରେ ଡିଉଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ, ସ୍ୱପ୍ନାଭିଭୂତ କିମ୍ବା ଜାଗ୍ରତ ସେତେବେଳେ ଆମର ‘ଚେତନା’ ନିଶ୍ଚୟ ଅସଲରୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ; କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଟିକୁ ମନର ମନନଶୀଳ ଅଥବା ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତର କରୁ । ଠିକ୍ ଧ୍ୟେତବ୍ୟବେଳେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଭା ହୋଇଯାଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ବା ପରିସ୍ଥିତି ପରସ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି । ସମ୍ମୁଖୀନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବମର୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ମନରେ ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବ ଘଟେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ଉପୋରକ୍ତ ଜୀବନାନୁଭୂତି ଦୁହାମ୍ଭଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତର୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନା । ମନୁଷ୍ୟର ବମର୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ ବା ବର୍ତ୍ତରତା ମହତ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱାଧୀନ ; କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପରାଧୀନତାର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଲେ ଡିଉ ବମର୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ ଅମକୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଦୁଃଖ ସନ୍ଦ୍ୱିଗ୍ନ ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରୋକ୍ତ ବମର୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ ବା ବର୍ତ୍ତରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଉକ୍ତ ସରଳ ଭାବେ ସମାଧାନ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ । ଏପରି ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରନକୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମତଃ ପଞ୍ଚଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗଢି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଡିଉ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଡିଉଇ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ବୁଝାଇଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯେ କହନ୍ତି ଧରିନିଆଯାଉ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଯାଉଛ । ହଠାତ୍ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ତୁମ ଆଗରେ ଏକ କର୍ମମାତ୍ର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି । ଗାଡ଼ିଟିର ଦୁଇପାଖରେ ସେପରି ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ଗାଡ଼ିଟି ବଡ଼ ନ ହେଲେ ବି ଅତି ଗଣ୍ଡାର ନୁହେଁ । ତୁମେ ହଠାତ୍ ସ୍ଥିର କରିନେଲ ଯେ ତୁମେ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଡେଇଁଯାଇପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଟେଲାରୀ । ତେଣୁ ତୁମେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଡେଇଁସାରି ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଗଲା । ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତିଟି ସେତେ ଜଟିଳ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାକରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ସଫଳତାରୁ ହାତ୍ତ କରିଦେଲା ; କିନ୍ତୁ ଧରିନିଆଯାଉ ତୁମେ ଜଣେ ଟେଲାରୀ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିଟି ଅତି ଗଣ୍ଡାର ଏବଂ କର୍ମମାତ୍ର । ତୁମେ ତାକୁ ଡେଇଁପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା

କାହାଣୀରେ ଓ ପାଣିରେ ପଶି ତାକୁ ପାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତଳରେ ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସଥରେ ଯାଇ ନ ପାରି ମନଦୁଃଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାର । ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନ ଏତାଦୃଶ ସଙ୍କଟାପୁର୍ଣ୍ଣ, କାତରତାପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୟାଳୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ଏପରି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସତ୍ୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାରଣ ବା ଚିନ୍ତନର ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ; କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାରଣ ତଥା ଚିନ୍ତନରେ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ବା ସ୍ତର ଦେଇ ଆମକୁ ଗଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମତଃ ତୁମ ମନରେ ଆଉ ଏକ ବଳର ଉପାୟର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇପାରେ । ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟର ଯେ ଗାଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଡେଇଁ ଯାଇପାର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱଦେଇ ଗୁଲି ଯାଇପାର । ନଚେତ ପାଖଦ୍ୱାକରେ କୌଣସି ଏକ ଓସାସିଆ କାଠଗଡ଼ ପାଇଲେ ତାକୁ ଧରି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକି ମନ କରିଯାଇପାର । ଏପରି ଗବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟେ ସମୟେ ଅତି ଅବାସ୍ତବ ପରି ଜଣାପଡ଼େ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିପାର । ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟର ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାର, ତାହାହେଲେ ତୁମର କଣ ସବୁ ଛାଡ଼ି ହୋଇପାରେ । ତୃତୀୟ ତୁମର ବଳମ୍ବ ହେଲେ କିମ୍ବା ତୁମେ ଆଦୌ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ତୁମର ଅପେକ୍ଷମାଣ ଅତିଥି ସହକାରକ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଅଥବା ତୁମେ ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟର ଯେ କାହାଣୀ ପାଣିରେ ପଶି କର୍ମମାତ୍ର ଦେହ ଏବଂ ପୋଷାକ ଧରି ତୁମେ ସେଠାରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ? ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତାକରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲ ଯେ, ତୁମକୁ ହିଁ ସେଠାକୁ କୌଣସିମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲ ପରେ ତୁମକୁ ‘ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତନର’ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ବା ସ୍ତରର (ତୃତୀୟ ସ୍ତରର) ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି କଲ ଯେ ଯଦି ନିଜଟିରେ କୌଣସି ନାବ କିମ୍ବା କାଠଗଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମିଳି ଯାଆନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ପାରହୋଇ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଶ୍ୱଦେଇ କୌଣସି ମତେ ଅପରି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି । ଏହିପରି କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁମ ମନରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର କରୁଛ—ଏହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଦ୍ୱାଦ୍ୱାର ‘ବ୍ୟବସ୍ଥାଚିନ୍ତନ’ର ‘ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ’ ଉପସାଦ ହେଉଛ । ତୁମେ ତୁମର ଅଗାଧର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରକୁ ନେଲ । ତୁମେ ପୁଣି ବିଚାର କରୁଛ ଯେ ନିଜଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ନାବ କିମ୍ବା କାଠଗଡ଼ ମିଳିବକି କିମ୍ବା ତୁମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ପାରିବକି ? ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାଇ ‘ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତନର’ ‘ପଞ୍ଚମ’ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପସାଦ ହେଲ । ଅନୁଭୂତିର ଆବେଶମାନତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଅତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନେଲ । ତୁମେ ସ୍ଥିର କଲ ଯେ ଗାଡ଼ିକୁ ଡେଇଁଯିବ—ତୁମେ ସେହଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଡେଇଁ ଦେଖିଲ ଯେ ତୁମେ

ଗାଡ଼ିର ଘର ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଡେଇଁ ପାରୁଛ—ତେଣୁ ଅବଶେଷରେ ତୁମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଯିବାପାଇଁ ସକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲ । ତାହାପରେ ତୁମେ ସାହସର ସହତ ଗାଡ଼ିକୁ ଡେଇଁଲ ଏବଂ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ଦେଖିଲ । ବାସ୍ତବିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ଏତାଦୃଶ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗଢ଼ିରୁଥିବା ‘ସମର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ ବା ବରୁରା’ ଦ୍ଵାରା । ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ଏକପ୍ରକାର ନୁହେଁ—ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଭେଦରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମର୍ଥୀ ବରୁରା ବା ଚନ୍ଦ୍ରନର ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ।

ଏକଦିନ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ବଢ଼ିଲା ଅନୁଭୂତି ସର୍ବଦା ନୂତନତରୁ ଅଗ୍ରସର ଅନୁକ୍ରମ ମାନ । ପରନ୍ତୁ ଗାଣିତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବବେଳେ ନିରମାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ‘ସମର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ’ର ଚତୁର୍ଥପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରୟୋଗିକ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ‘ସମର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ’ର ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଜୀବନର ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ‘ସମର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ’ର ଅନୁକ୍ରମିକ ମାତ୍ରରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ । ଜୀବନର ବଢ଼ିଲା ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ‘ସମର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ’ର ବଢ଼ିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନାୟକମିତ ମାତ୍ରରେ ଗଢ଼ିବା ପାରେ । ପରିଶେଷରେ ଏତକ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଡିଉଇଜ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ “How we think” ପୁସ୍ତକଟି ‘ସମର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରନ’ର ଏକ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା ମାନ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା ପ୍ରଧାନତଃ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇଜ୍ କରଣବାଦ ବା ସାଧନବାଦର ଏକ ନିହତ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛି ।

(ଗ) “ଡିଉଇଜ୍ ଡର୍କିଣ୍ଗସ୍-ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ”

(ଡିଉଇଜ୍ ଡର୍କିଣ୍ଗସ୍ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ)

ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇଜ୍ ‘ଡର୍କିଣ୍ଗସ୍, ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ ପୁସ୍ତକଟି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଏବଂ ଅବଦାନ । ଡିଉଇଜ୍ ମତରେ ‘ଡର୍କିଣ୍ଗସ୍’ ହେଉଛି ‘ସମର୍ଥୀ ବରୁରା ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରନ’ର ଏକ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଅନ୍ୱେଷଣ । ହେଗଲଙ୍କପରି ଡିଉଇଜ୍ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ଡିଉଇଜ୍‌ଙ୍କ

ଅନୁଭବବାଦ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିବାଦ ତଥା ଭୌତିକବାଦ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତାହା ହେଲେ ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଶୌରବାନ୍ବିତ ମନେ କରିବେ । କାରଣ ଉତ୍ତରଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନମାର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥ ପ୍ରଧାନତଃ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ତଥା ଭୌତିକବାଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥ । ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାରମର୍ଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରାଗତ ଜଗତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଏହା ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ତଥା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତାଧିକାର ଅଭିପ୍ରେତ । ତେଣୁ ଉତ୍ତରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମାମାଂସା ତାଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବାନୁଗୃହୀତ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ବରୁଣରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ସୋପାନ ମାତ୍ର । ତଥାପି **Donald Platt** ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହେଗେଲିୟାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲି ଦାବୀ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍କାକୁଳ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାତରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଦୟନୀୟ ଦୁନିଆଁର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରସ୍ପରି ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ବାସ୍ତବବାଦ ତଥା ଭୌତିକବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଉତ୍ତରଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ହୁଏ ସେ ତାଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏକ ଅନୁସୂଚୀୟାନର ପ୍ରଣାଳୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ, ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ତର କହନ୍ତି ଯେ ବରୁଣ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥର ବିଶ୍ୱସ୍ତବସ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବହୁର୍ଦ୍ଧଗତର ବିଭିନ୍ନବସ୍ତୁ ଏବଂ ପଟ୍ଟଣାର ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମତଃ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟୁପଗମନୀୟ । ଏପରିକି ତଦାତ୍ମନୟନ ଏବଂ ବିଶେଷ ନିୟମ ଯଥା ‘କ’ କେବଳ ‘କ’ ଅଟେ (**A is A**) ଏବଂ ‘କ’ ଉତ୍ତୟତଃ ‘କ’ ଏବଂ ‘ଖ’ ଏବଂ ‘ଖ’ ବ୍ୟଗତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ କାଣ୍ଡସିୟାନ ଅର୍ଥରେ ଅଭ୍ୟୁପଗମ ଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଅନୁଭବ ନିରପେକ୍ଷ ଆକାର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସାବଜମାନ ତଥା ସାମାନ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ନୁହନ୍ତି । ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟର ନିୟମାବଳୀ । ସଦୃଶ, ଯାହାଙ୍କ ଅତୀତର ଲାଭ-କ୍ଷତି ଏବଂ ଭଲ-ମନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଉକ୍ତ ଅଭ୍ୟୁପଗମ ଗୁଡ଼ିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସୂଚୀୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଥାଏ । ଏହି ଅଭ୍ୟୁପଗମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରିକତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଉତ୍ତରଙ୍କର ବରୁଣ କାନ୍ଦିୟାନୁଭବ, ପ୍ରକୃତିବାଦ ତଥା ବସ୍ତୁବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କାନ୍ଦିୟାନୁଭବୀ ତଥା ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଏ । ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାବାଦ ସହିତ ‘ବରୁଣ’

ଏବଂ 'ବୁଦ୍ଧି' ଶବ୍ଦଟି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜନ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ୟାରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ-
ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚାବିଦ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।

ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥ ପ୍ରଧାନତଃ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥ । କାରଣ
ତାଙ୍କ କେଶାସ୍ଥ ଲେଖନ ପାଣିଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଧୂଳି ସମ୍ବନ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ
ଅନ୍ତସ୍ତେ । ଏହାକୁ ଆସି ଆଗରେ ରଖି ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦର୍ଶନର ପୁନର୍ଗଠନ କାମନା
କରିଛନ୍ତି ।

କାର୍ତ୍ତବୀର୍ୟ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥଙ୍କୁ ଏକ ମାମାଳିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପେ ଅଭିଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି;
କାରଣ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଦର୍ଶନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଦର୍ଶନକୁ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଗୋଟାଇ
କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଶେଷତଃ, ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞ ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥ ସବୁଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ । ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା;
ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ନିୟମାବଳୀର ଆବୃତ୍ତ୍ୟାନ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହା
ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ସେକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ
ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଅବସରରେ ନୂତନ ପ୍ରକାର
ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦ୍ଧତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞ ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥଙ୍କୁ କେତେକ
ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି (It is an enquiry
into enquiry) (i) *

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞ ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ଥର ପରିସର ଭୁକ୍ତ ।
ପ୍ରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ତଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏତକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସେ
ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ କିମ୍ବା ବରଣବାଦୀ ତଥା ସାଧନବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥର ଅର୍ଥକ୍ତି ସ୍ୱାବାଦର
ଦୋଷ ଦୁର୍ଘଟକାର ବହୁ ଉଦ୍ଧୃତ୍ରେ ।

(ବ) ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଦତ୍ତସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ

ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାକ୍‌ବିମର୍ଶୀ ବିଚାରଣା ସମୟରୁ ପ୍ରକୃତ ଓ ତାର ଘଟଣାବଳୀ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଅଛି । ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ତାର ଘଟଣାବଳୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବସ୍ତାର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହପାତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ । ସୃଷ୍ଟିକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଳାବଳୀ କରନସ୍ୟେ । ଏହି ମୂଳାବଳୀ କରନାର ଅବସର ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁସୂଚୀୟ ପରିସର ଭିତରେ ଗୁଢ଼ିଅସେ । ଉକ୍ତ ମୂଳାବଳୀ ତଥା ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଛିନ୍ନାବଳୀରୁ ଡାଟାବେସ୍‌ର ‘ଦତ୍ତସାମଗ୍ରୀ’ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତର ଘଟେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତର ଦତ୍ତସାମଗ୍ରୀ ତଥା ତାହାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ । ଅମେ ଜାଣୁ ଯେ, ‘ଡାଟା’ ହେବେଳେ ଦତ୍ତଥାଏ । ଏହା କୌଣସି ମାନସିକ କିମ୍ବା ଭାବିକ ପ୍ରତିନିଧାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ‘ପ୍ରତିଗତବାହ୍ୟ ଘଟଣା’ ହୋଇପାରେ । ପଣ୍ଡିତ ଡିଜିଟାଲ ମତରେ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେଦତ୍ତ ନ ଥାଏ । ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରୁ ଆମ୍ଭେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରେକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଶେଷକୃତ ଏକ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ‘ଅନୁମାନ’ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଅଟେ । ଯାହା ଦତ୍ତ, ତାହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ପରିସ୍ଥିତି । ଯାହା ଆମ୍ଭେ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସୂଚୀୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାରଭେଦରେ ସବଦା ‘ବହୁ’ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ **Datum**ଟି (ସାମଗ୍ରୀଟି) ହେଉଛି ଏକ ଘଟଣାର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ପ୍ରତୀକର ଅର୍ଥ ଏବଂ ପରିଣାମ ‘ବହୁର’ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନିବିତ ଘଟଣା ହୋଇ ଉଦ୍ଧୃତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲିସ୍ମ ଜେମ୍‌ସ୍ କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝୁଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଏକ ଝୁଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଧରିନେଉ । କାରଣ ତାହା ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦତ୍ତ ଅଛି । ତଥାପି ଝୁଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷଟି ଯଦି କେହି ଭୁତ ବୋଲି ଭାବେ ସେଥିରେ ଝୁଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷଟିର କିଛି ଯାଏଥାସେ ନାହିଁ ; କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ କହନ୍ତି ଉକ୍ତ ଝୁଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଯିଏ ସେପରି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ‘ଦତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ’ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀମାନେ ଏତାଦୃଶ ଏକ ଦତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେକରନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ କହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗମନ କିମ୍ବା ନିଗମନ ଡାଟାବେସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ନିଗମନ ଏବଂ ଆଗମନ (ଅବଲୋକ ଏବଂ ଆଲୋକ) ଡାଟା ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକ ‘ଅବଧାରତା’ (ନିର୍ଣ୍ଣୟ) ପ୍ରତି କରୁ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଷୟ ଦତ୍ତସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣି ହୁଏ । ଏହା କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିଟିକୁ ସେ ସମାଧାନ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ଏକ ଏକ ବାସ୍ତବ

ପ୍ରତୀକର ସଂଜ୍ଞାଦେବା ଯେତେ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଟିର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରୂପିତ କରିଥାଏ । ଏପରି ଏକ ‘ଅବଧାରଣ’ ତଥା ‘ନିର୍ଣ୍ଣୟ’ ସାମାଜିକ ଏକ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାବ୍ୟାପୀ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ସମ୍ପ୍ରେସାସ୍ତ୍ରୀକ ଅବଧାରଣର ସାମାଜିକ ଅଟେ । ଅବଶେଷରେ ଏତକ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଅନୁସନ୍ଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଯାହାକି ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବର୍ଷାର ଅନୁମାନ ମେଘଦଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରି ଅଗ୍ନିର ଅନୁମାନ ଧୂମରୁ କରି ହୁଏ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତି । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତ ପରିସ୍ଥିତି ଦିଶେଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର କାରଣ ମାତ୍ର । ଏଠାରେ ମେଘଦଣ୍ଡମାନ ଏବଂ ଧୂମ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ବା ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକରୂପ ଅର୍ଥ ସୂଚକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ମେଘଦଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଏବଂ ଧୂମର ଉପସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ । ଏହା ଏକ ଅନୁଭୂତ ତଥା ‘ଅଭ୍ୟାସ’ର ବିଷୟବସ୍ତୁ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଅର୍ଥବୋଧ-ମୂଳତଃ ମାନସିକ ନ ହୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତିର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ଥାଏ । ଉତ୍ତରଜ୍ଞ ମନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଚର୍ଚ୍ଚାସ୍ତ୍ରୀ ଦିଶିବାପରି ଏବଂ ଅର୍ଥବୋଧର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ । ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସନ୍ତତି ହେଉଥିବା ଅର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥବୋଧ ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୂତ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅର୍ଥ ଦୁଇପ୍ରକାର—ଗୋଟିଏ ‘ଘଟଣାସୃଷ୍ଟି’ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ‘ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ’ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ, ଧୂମ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ଧୂମର ଧାରଣା ଅଗ୍ନିର ଧାରଣାକୁ ବୁଝାଏ । * ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାର ଆଶା କମ୍ପା ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରଣାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତରଜ୍ଞ ମନରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅର୍ଥ ବୋଧସୂଚକ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରତୀକ-ଅର୍ଥ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥଟି ଅନୁମାନର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପିତ କରେ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଅର୍ଥଟି ଆପଦନର ପରିଭାଷା ବା ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥାଏ । ଉପରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ; କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାର ଅନ୍ତରଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି । ଉପରୋକ୍ତ ଅର୍ଥ ଦ୍ବୟର ପ୍ରାକ୍‌କାଳରୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଧୂମ ଯେ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏକତା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥାଉଁ । ଏହାକୁ ଅନ୍ତରଜ୍ଞ ଅର୍ଥ କହନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ତର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ସମନ୍ବୟ ଗୃହ୍ୟ । ଏହାପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ସୁସମନ୍ବିତ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପଦ୍ଧତିକୁ ମାନନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାହାକି ଆଜି ଏକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ରୂପେ ଏକା ବଞ୍ଚାନ କାର୍ଯ୍ୟକ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ।

ଦାର୍ଶନିକ ତୁ ମୁଁଙ୍କ ସଦୃଶ ଭିତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପୋକ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଭିତ୍ତିର ମତରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରଗତିମୂଳକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହାକି ସବୁ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ । ବଞ୍ଚାନ ଯେତେବୃତ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ତଦନୁସାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବୁଁ କରିବ । ତେଣୁ ଦର୍ଶନୋଗରୁ ଭିତ୍ତିର ମତରୁ ତଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ଆସୁଥିବ । ଭିତ୍ତିର ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ‘ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟପରତା’ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ଲୌଣ୍ଠିୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିତ ଜଟିଳ - ଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟାର ଚତୁର ଏବଂ ଲୌଣ୍ଠିକପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ପଦ୍ଧତିରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଚତୁର ଏବଂ ଲୌଣ୍ଠିକପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ‘ବିଚାର’ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ଫଳରେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକାର ସୃଷ୍ଟି ନା କରିବସେ ।

ତେଣୁ ଅସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଯେପରି ଭାବେ ସତ୍ୟର ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମନୋନୀ ରସେଇ ଏକମତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ରସେଇ କହନ୍ତି—
With many of his opinion I am in almost de ert aggrement....but to my regret I am compelled to clement from his most Philosophical doctrine, viz his substitution of inquiry for ‘truth’ as the fundamental concept of logic & theory of knowledge; (Phil of J, D—Page-145)

ଭିତ୍ତିର ପରମ୍ପରାଗତ ‘ସତ୍ୟ’ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମେ ଭାବେ, ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ‘କରଣବାଦ’ର ପୁଷ୍ପ । ‘ସତ୍ୟ’ ଚରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅବିନାଶୀ, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସଦୃଶ । ଏପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବା ମତବାଦରେ ଭିତ୍ତିର କୁହାଯି ଚାହାନ୍ତି କରି ନାହାନ୍ତି । ପିଆଗୋରାସ୍‌ପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକି ଗାଣିତିକ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗରେ ସଂଲଗ୍ନିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ; କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିର ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ଧର୍ମୀୟ କିମ୍ବା ଗାଣିତିକ ନ ହୋଇ ମୂଳତଃ କୈବଳ ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଅନୁକ୍ରମିକ ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ

ଧାରା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି କୌଣସି ‘ସତ୍ୟକୁ’ ଏକ ମରମ ତଥା ଚରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା କେବଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ । ତଥାପି ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ‘ହେଗେଲ’ ‘ସତ୍ୟକୁ’ ଏପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି—ତାଙ୍କ ମତରେ ‘ସତ୍ୟ’ ଏକ ପରମ ଆଜିକି ସମସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କେବେହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ତାରିକି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁ ଭାବରେ ହେଗେଲିୟାନ କହଲେ ଅଘାତ ହେବ ନାହିଁ ; କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଗେଲଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଏବଂ କାଳାନ୍ତର ପରମସତ୍ତା ତଥା ଶାଶ୍ୱତ ବସ୍ତୁସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହଜ କେବେହେଲେ ଏକମତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏପରି କୌଣସି ଡର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିମ୍ବା ଡର୍କ ବସ୍ତୁରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏକ ପରମ ବା ଚରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବରୋଧାତ୍ମକ ଡର୍କ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ତର୍କାନୁସନ୍ଧାନ (Logical inquiry) ଏପରି ଏକ ଧାରା, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏବଂ ତାହାର ଯାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରସ୍ପର ସହଜ ସମ୍ପର୍କ କରିଦେଇଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳାଧାର, ଏହା ସତ୍ୟ କିବା ଜ୍ଞାନର ନୁହେଁ । ଅନୁସନ୍ଧାନର ସଞ୍ଜା ପୂର୍ବୋକ୍ତମତେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେପରି ଭାବେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମନସି ରସେଲ ତହିଁରେ କୁହାଯି ଏକମତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏପରି ଏକ ସଞ୍ଜା ଅସମ୍ଭବ । ସେ କହନ୍ତି ବର୍କକୁ ଏକ ଦୈବିକ ସମସ୍ତି ବା ଆଜିକି ସମସ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ତଥା ଧାରା ରହିଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ, ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ହେଗେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ; କିନ୍ତୁ ରସେଲ କହନ୍ତି ‘ତାରିକି ଅନୁସନ୍ଧାନ’ ଯୋଗୁଁ ଯେ ବର୍କର ଏକତାକରଣ ସମ୍ଭବ ଏକଥା ଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ କଦାପି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ରସେଲ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯଦି କେହି ଗୁଡ଼ାଏ ଅସଜଡ଼ା କାର୍ତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ିଦେବାକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାନୁକ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ମତର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହୋଇଥିବି, ତାହାହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ କହୁବି ଯେ ଏହା କାର୍ତ୍ତବୃତ୍ତିକର ଏକ ସମସ୍ତି କିମ୍ବା ଏହା ଏକ କାର୍ତ୍ତ ପଟେଟ ; କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ପୁନଃ ପଚରାଯାଏ ଯେ କାର୍ତ୍ତବୃତ୍ତିକ ସଜାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁର ଅନୁକ୍ରମିକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ତାହାହେଲେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ କହୁବି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ନିହାତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ; କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ହେତୁ ମୁଁ ମୋର କାର୍ତ୍ତସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ‘ଅନୁସନ୍ଧାନଟିକୁ’

ସହଜ ଏବଂ ସୁଗମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ଵାରା କାର୍ତ୍ତବୃତ୍ତକର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ । ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନର ବୈଧତା ଏବଂ ଯୌକ୍ତିକତା କେବଳ ହେଗେଲଦ୍ଵାରା ଭ୍ରମ (ଆଭାସ) ଏବଂ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ତଥା ଆଭାସିକ ଜଗତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଅସଂଲଗ୍ନ । ପରନ୍ତୁ ପରମତତ୍ତ୍ଵ ବା ସତ୍ତା କେବଳ ଏକ ସୁସମନ୍ୱିତ ଆଜ୍ଞାତ ସମସ୍ତି ମାତ୍ର (Organic whole) । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରସେଲ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତବୃତ୍ତକୁ ସଜାଇ ଦେଲି । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ନ କରି, କେବଳ କାର୍ତ୍ତବୃତ୍ତକର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମାତ୍ର । ଏକଥାଟିର ମର୍ମ ବୋଧହୁଏ ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ମନାସୀ ରସେଲ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞାତ ସମସ୍ତିର ଉକ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ମତବାଦକୁ କମ୍ପା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବଢ଼ିଲାଣିରେ ପଶ୍ଚ କରିଦେଇଛି ।

ଏଠାରେ ରସେଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦାପନ କରିଛନ୍ତି—ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ‘ଅନୁସନ୍ଧାନ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ? କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପିତ ହେବ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ରସେଲଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ମତ ହୁଏ ତା ହେଲେ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସତ୍ୟର ପ୍ରତିପାଦକ ; କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କହନ୍ତି ଯେ—“**Truth is to be defined in terms of inquiry. not vice versa**” ଏପରି ଏକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ପିଅରସ୍‌ଙ୍କ (Peirce) ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯଥା—“**Truth is opinion which is tasted to be ultimately agreed to by all who investigate**” ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ରସେଲ ସର୍ବଦା ସଂଶୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି, ଅବଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକପକ୍ଷପାତୀନେ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାଧାନର ଉପାୟ ମାତ୍ର ; କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଅବସ୍ତବ ସଂସ୍ଥାନ ତଥା ଅର୍ଜ୍ଜି ଓ ତାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ପର୍କରୁ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ କମ୍ପା ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ପତ୍ତି ପାରେ, ଯଦି ଏ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ । ଏତାଦୃଶ ସମାଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ଵାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତିବିଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର

କରେ । ଏଥିପାଇଁ ଜୀବ ବା ଅଜୀବ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ । ଡ଼ିଉଇଜ୍ ମତରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ର ଅଥବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଗତ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ । ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଭଲ (Good) କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ନେଇ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତବିଧାନ କରିପାରିଲେ ତାହା ଭଲରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ; କିନ୍ତୁ ରସେଲ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆମକୁ କେହି କହେ ଯେ ତୁମେ ସକାଳେ ଗୁ ସହୃଦ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛ ? ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଉଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ—ଆମେ ମନେପକାଉଁ । ଧର୍ମନିଆଯାଉ ଆମେ ଜଣେ ଡ଼ିଉଇଜ୍ ପଞ୍ଜିଷ୍ଠ । ତାହେଲେ ଆମେ ଡ଼ିଉଇଜ୍ ମତାନୁଯାୟୀ କହିବୁ ଯେ ରୁହ, ଆମେ ଟିକିଏ ଅନୁପ୍ରାଣନ କରୁ । ଅନୁପ୍ରାଣନ ପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିବୁ, ଯେ ସକାଳେ ଗୁ ସହୃଦ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛୁ କି ନା । ରସେଲ୍ କହିନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟବିକ ପରି ମନେହୁଏ । ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରସେଲ୍ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମନାଣୀ ଡ଼ିଉଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏଇଠି । ରସେଲ୍‌ଙ୍କ ‘ବିଶ୍ୱାସ’ର ଉତ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଏକ ‘କାରଣରୁ’ ଏବଂ ଡ଼ିଉଇ ଭାବନ୍ତି ‘ବିଶ୍ୱାସ’ର ଉତ୍ପତ୍ତି ‘ପରିଣାମର’ (effects) ତେଣୁ “The main difference between Dr. Dewey me is that he (Dewey) judges belief by its effects, where as I judge it by its Cause” * (1)

ବୃତ୍ତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଡ଼ିଉଇଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦର୍ଶନ

(କ)

ବିଗତ ୧୮୧୧ ମସିହାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ିଉଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ପୁସ୍ତକ “ବିଦ୍ୟାଲୟ ଏବଂ ସମାଜ” ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ସେ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକଟିରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି । ଠିକ୍ ତାପରେ ୧୯୨୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର “ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା” ଶିରେନାମାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ “ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା” ମୋର ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସେ ପ୍ରୋକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଅତି କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଏପରିକି ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ଵ ବହନ କରିଥିବା ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ବିଚାର କରି ନାହାନ୍ତି ଅଥବା ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ପରମଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରାହିଁ ବିଶ୍ଵର ଯାବତସ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ତଥା ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଧର୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାବଳୀର ସୁସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ “ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ” ଡ଼ିଉଇ ପରି ଏକ ନିବିଡ଼ ଅଭିନ୍ନ ତଥା ଦନ୍ତସ୍ପର୍ଶକ ସମ୍ପର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥବୋଧକୁ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରୟୋଗକରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଥବିସ୍ତାରରେ ବନଯୋଗ କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ିଉଇ କହନ୍ତି ଶିଶୁ ଏକ ‘ଅଣୁ’ ସଦୃଶ । ପରନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଏକ ‘ମିନିବିଶୁ’ କହୁଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଅଥବା ‘ଲାଇବ୍‌ଲ’ଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶିଶୁ ଏକ ‘ଚିଦ୍ରାଣୁ ସଦୃଶ’ (Like a monad) ଯୁବକ ଡ଼ିଉଇ ଯେତେବେଳେ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦର୍ଶନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଶ୍ଵରଧାରାକୁ ବସ୍ତୁତଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନୋଗ ପାଆନ୍ତି । ‘ଉଇଲିୟମ୍ ହେଡ଼ କଲପାଟ୍ଟିକ’ କହନ୍ତି ଯେ—

(1) That education was early felt to be inherent in his mind. For example, an idea was not an idea in any full sense until it was enacted in the actual situation to effect some purpose. On no other basis could its adequacy be tested and its deficiencies corrected. More over an idea could be initially conceived in any full sense only as the person concerned was involved in a situation which, on the one hand, called forth the idea and, on the other, called for the application of the idea so as to modify and control the situation”

ଏହାପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ିଉଇ ବରୁନ୍ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ “ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବ୍ୟାପାରସ୍ଥାନ” ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି । ଏପରି ବ୍ୟାପାରସ୍ଥାନ ତଥା ପାଠଶାଳା ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପୋକ୍ତରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖନ୍ତି । ଏହିପରି ଡ଼ିଉଇଙ୍କ ଡ଼ିଭିସନ୍‌ସରେ ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଶିଶୁମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏବଂ ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସଂଗଠାବଳୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠଶାଳାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା-ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତି ସେହିଠାରେ । ସ୍ୱଳ୍ପ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ିଉଇ ଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗିରେ ହେଗେଲିୟାନ—ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିଲେ ବା ସମାଧାନ କରି ଦେଲେ, ତାହା ଏହି ଅର୍ଥାତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦୁନିଆର ଏକ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି, ଡ଼ିଉଇଙ୍କର ଦୃଢ଼ବୋଧ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି * (1) It would be possible to compress the history of all mankind into the evolution of flax, cotton and wool fibres into clothing. ଡ଼ିଉଇଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ପାଠଶାଳାରେ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି ଶିଖିବ । ଏହା ଫଳରେ ସେ ଶିଳ୍ପ, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଗତିତୋଳିବାରେ ସହାୟକ

* (1) Deweys influence on Education—written by william. H. Kilpatrick (The phil of J. D.—Page 451-52)

* (1) History of Phil—by M. R. wright—Page 536.

ହେବ । ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ରହିବ ନାହିଁ । ଶିଶୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହଜ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ସମାଜରେ ହିତ ତଥା ପ୍ରଗତି ସାଧନ କରିବ । ଉତ୍ତର ପୁଣି କହନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କର୍ମାଭିମୁଖୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସମାଜରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଗତି ବ୍ୟାଧାର୍ଥେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

* The activities of the School were not vocational in the narrower sense—they were not training in some particular trade. On the contrary they were truly liberal and cultural, since they led to the study of all fields of inquiry that could be seen to be corrected with actual living as it was going in the world about the pupils.

ଉତ୍ତର କହନ୍ତି ପାଠଶାଳା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୂମ୍ୟ । ସେଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ସାଧନର ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ; କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହଜ ଉତ୍ତର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତର ଭ୍ରମମୂଳକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ କେତେକ ଚତୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସ୍କୃତିଗତ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଏକଗୁଡ଼ିଆ କରି କେବଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମାଭିମୁଖୀ ତଥା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟି କୋଟି ଖଣିଷିଆ ଏବଂ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ନିନ୍ଦିତ ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରଂପରା ଆଜି କାହିଁକି, ଏପରିକି ପ୍ଲେଟୋ ଏବଂ ଏରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଅମଳରୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଇ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ—Plato and Aristotle were aristocrates who looked down upon the useful life of the artisans and put too premiums upon purely intellectual speculation without practical utility. (2)

1

* (1) History of phil—by W. K. Wright—Page-536

* (2) Ibid—Page-538.

ଦେବାଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତାମୟିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମନକୁ ଦ୍ରୌତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ । ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ସଂବେଦନକୁ ବହୁର୍ବିଧ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ବିଭିନ୍ନ କରିଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚରମଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଧରିବସିଲେ । ହବ୍ସ, ଆଡ଼ାମସ୍, ଏବଂ ବେହ୍ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅର୍ଥପରତାକୁ ସାମାଜିକ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ; କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଚେତନାକୁ ସମସ୍ତିଗତ ତଥା ଉନ୍ନତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଉଇ ଗଣ୍ଡର ଭାବେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତାମୟିକ ସମାଜର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଦର୍ଶନର ଗଠ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବୃତ୍ତିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାଙ୍କ ମତରେ ଦର୍ଶନର ଉତ୍ପତ୍ତି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶରୁ । (1) (Philosophy, Dewey, thinks arises out of the problems originating in the difficulties of social life) । ଡ଼ଉଇ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି—ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ତଥା ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ଳାନି ଏବଂ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ, ସେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ‘ଶିକ୍ଷା’ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେବ ।

(ଖ) “ଶିକ୍ଷାରେ ଡ଼ଉଇଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳର ପ୍ରଭାବ”

ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଉଇ ଶିକ୍ଷାର ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଯେପରି ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀକାଳର ପ୍ରଭାବକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେହିପରି ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାସଂସ୍କାରର ମୂଳଭୂମି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଉଇଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ୧୮୦୦ ମସିହାରୁ ୧୯୦୦ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ‘ଶିକ୍ଷା-ସଂସ୍କାର’ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ C. F. W. Parker, Froebel, W. T. Hariss, Mr Charles De Garmo ଏବଂ Frank Mcmurry ପ୍ରଧାନ । ମିଷ୍ଟର ପାର୍କର ପାଠଶାଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍‌ଘାଟନା ଏବଂ ଯତ୍ନୋପରୀ ଜୀବନ ଓ ଶକ୍ତିର ସଂଗ୍ରହ କରାଇବାକୁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି । ମିଷ୍ଟର ଗାର୍ଲସ୍ ‘ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା’ ପ୍ରକୃତସ୍ୱରୂପ କଣିଷ୍ଠଗୀର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ଉଇ ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରୋବେଲ୍ ଉଭୟେ ଶିକ୍ଷାରେ ‘ଶିଶୁର କର୍ମ’ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ

କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଠନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କପରି ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଶିଶୁର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଆନା ଇଂରାଜୀ ‘କଣ୍ଠରଗାର୍ଟନ’ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସାମାନ୍ୟ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ । ଅବଶେଷରେ ଉତ୍କଳ କୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମିଷ୍ଟର ହାରିଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ । ବାସ୍ତବିକ ମିଷ୍ଟର ହାରିଶ ଆଦର୍ଶର ଗୁରୁତ୍ବ ବୋଧରେ ଜଣେ ଖାଲି ହେଗେଲିୟାନ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଗେଲିୟାନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଲେ ; କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମତଃ ହେଗେଲିୟାନ ନ ଥିଲେ । ଶିକ୍ଷାରେ ହସ୍ତକ୍ଷିପ୍ତାନ ଇଣ୍ଟେରେଷ୍ଟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରୁଥାନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ବ ଉପାମାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ମାନ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି । ଉକ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷିପ୍ତାନ ଇଣ୍ଟେରେଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁର ଚଳଣି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଠଶାଳାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ‘ଗୁରୁତ୍ବ’ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଦୃଢ଼ମତ ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶିଶୁର ଚରିତ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରକରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାଏ । ଶିକ୍ଷାରେ ଏପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ଉତ୍କଳ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ । ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଯିବ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି । ଉତ୍କଳଙ୍କ ସହୃଦ ମିଷ୍ଟର ହାରିଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ମିଶି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଵର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଷ୍ଟି ଆବରଣ ଶିକ୍ଷା (Sugar—Coating education) ବୋଲି ସେମାନେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି—“Sugar coating, they said meant humoring and spoiling the child so that serious effort was never called into play, with the result that a weak character must be expected ।” ସେମାନେ ଶିଶୁର ଉଦ୍ୟମ (effort) ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଉପାମାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ମାନ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଶିଶୁର ‘ଉଦ୍ୟମ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ନ ଦେଇ ବରଂ ତାହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ । ସେମାନେ କହଲେ—

(2) “That interests was in fact the sole guarantee of attention and learnings, and that the enforced ‘effort’ of the Harris Group must build either a dull and docile character or a rebellious one, neither of which was desirable.

(1) Deweys’ influence on education written by W.H. Kilpatrick-Phil of J. Dewey—Page 454-455.

(2) Ibid-455.

ଦ୍ଵାବୀଟିସ୍ଥାନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଉପରେ ମତାମତ ଶ୍ରେୟସ୍ଵର ବୋଲି ଅନେକ ବ
ଭବୁଥାଆନ୍ତି । କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ଶିଶୁର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନ ରହୁଲେ ଶିଶୁ କିଛି
ହେଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ; କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା
ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଶିଶୁର ଅଧ୍ୟୟନରେ ତାର ସ୍ଵାଧୀନତା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦ୍ଵାବୀ
ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଥାନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶ ଏବଂ କଲ୍ଲ
ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭବଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଶୁଭରସ୍ତୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

• • (ଗ) “ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜ”

ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ମତରେ ‘ଶିକ୍ଷା’ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି
ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି । ଏକଥା ସେ ତାଙ୍କର
ପୁସ୍ତକ “ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା”ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୁଣି କହନ୍ତି
ଯେ ‘ବ୍ୟକ୍ତି’ ସାମାଜିକ-ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜଗତରେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ବରଂ ସବୁବେଳେ
ତାର ସ୍ଵାଧୀନତା, ସ୍ଵାଧୀନ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଖିଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସବୁବେଳେ
ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପରସ୍ପରକ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାପକ
କରିଥାନ୍ତି ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସମାଜର ହୃଦରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ
କରୁଅସିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶନ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରିକୁ ବସ୍ତୁର କରି ଓ ବଶେଷତା କରି ସମାଜରେ
ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ସଂହତ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ।
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂହତ ଦର୍ଶନର ଅବଦାନ ମାତ୍ର । ଉଦ୍ଭବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ
ସମାଜତତ୍ତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତୁର ନ କରି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତୁର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ
ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତୁର କରି ସେଗୁଡ଼ିକର
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ହେତୁ ଶିକ୍ଷା, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା
ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ମତପୋଷଣ କରିଅସିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମତଃ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ମତରେ ‘ଶିକ୍ଷା’ ସର୍ବଦା ସମାଜଭିତ୍ତିକ ହେବା ଉଚିତ ।
ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ
ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ମମତ ତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ସର୍ବଦା-ସାମାଜିକ ହେବା ଉଚିତ ।

ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସାମାଜିକ ଧାରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ହେବା ବିଧେୟ । ଶିକ୍ଷାର
ଏହି ଧାରା ଏବଂ ସ୍ତୋତରେ ଶିଶୁ ସେପରି ସମାଜରେ ସବୁ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ
ଦ୍ଵିତୀୟତମ କରି ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୃତୀୟତଃ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁକୁ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ ତଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁର ଦୈନିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତ ଗଠନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । କୋମଳମୟ ଶିଶୁର ‘ମନ’ ଏକ କାଦୁଅ ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି । ଶିଶୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରଖି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହାହେଲେ ଯାଇ ଶିଶୁ ସମାଜର ହିତାର୍ଥେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶିଖିବ । ତେଣୁ ଉଦ୍ଭବଜ୍ଞ ମତରେ “What nutrition and reproduction are to the physiological life, education is to social life” * (1)

ଚତୁର୍ଥତଃ ଉଦ୍ଭବ କହନ୍ତି ‘ଶିକ୍ଷା’ଦ୍ଵାରା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ । ଶିକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ । ଫଳତଃ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଭୁଲଭ୍ରାନ୍ତି ଅପସରି ଯାଇ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ବ୍ୟକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇପାରେ ।

(ଦ) “ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର”

ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବଜ୍ଞ ମତରେ—“The conception of education as a social process and function has no definite meaning until we define the kind of society we have in mind”. * (2)

ଉଦ୍ଭବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତି କେବଳ ‘ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ପାଇଁ’ ଅଭିପ୍ରେତ । ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ବସ୍ତୁତଃ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ “Democracy is the basis of all social institutions—” ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଏକ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ । ସେ କହନ୍ତି— ଜାତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରାସଧାରର ବ୍ୟକାଶ ଘଟେ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ; ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମର ବ୍ୟ୍ଵାଧାନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ଵ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସ୍ଫୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ଶିଶୁ ଏକ ବର୍ଜିଷ୍ଟୁ “ବ୍ୟକ୍ତି-ବିଶେଷ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକାଶ କେବଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ।

* (1) Democracy and Education by J. Dewey—Page-11

* (2) Democracy & Education—written by J. Dewey—Page-112

ତେଣୁ ଉତ୍ତର କହନ୍ତି ଶିକ୍ଷାୟତନମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁକୁ ଏକ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ମନେ ନ କରି, ତାକୁ ଏକ 'ସମ୍ପାଦିତ ଶିକ୍ଷାମାନ' ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପେ ଗ୍ରହଣକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ଶିଶୁକୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶିଶୁକୁ କେବଳ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉପାୟ ବା ନିମିତ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦରେ ସମାଜର ହୃଦ ନିହିତ । ସମାଜର ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭୂତିର କେନ୍ଦ୍ରଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ; ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃଜ୍ଞ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜନରୁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଜାତି, ଧର୍ମ, ପଦବୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଯତ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଉତ୍ତର କହନ୍ତି । ଏକଦ୍ଵ୍ୟାପାତ ଶିଶୁ ଯେପରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହୁଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଦନୁ ଓ ଗାଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୃତୀୟତଃ ଯେଉଁ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଏପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ, ସେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତାନୈକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ । କାରଣ ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ***(1) Diversity of stimulation means novelty, and novelty means challenge to thought.** ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତାନୈକ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ସମାଜର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ସତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵ ଏବଂ ସାଧାରଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦ୍ଵାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପକରଣ କରିପାରିବ । ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସାହେବ କହନ୍ତି ***(2) "Since democratic society repudiates external authority, it must find a substitute in voluntary disposition and interest, these can be created by education."**

ଚତୁର୍ଥତଃ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ମତାନୈକ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ; କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହପ୍ରକାର ମତଭେଦ ଏବଂ ମତାନୈକ୍ୟର ସୁସମାଧାନ ହିଁ କେବଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ

* (1) Democracy & Education written by

J. Dewey—Page-98

* (2) Ibid—Page-98-99

ହୋଇଥାଏ । କାହିଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତୁର, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସଂସୋପର ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାର ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଥାଏ ।

ଅବଶେଷରେ ଉତ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଧନଦୌଳତ କମାଇବାରେ ଧୂରନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି (ଯଥା ଆମେରିକା) ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ମାନବିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସମାଜରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମତା ଏବଂ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଅବଲମ୍ବିତ ଉପାୟ କିମ୍ବା ଅସୁଧ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର’ ପରସ୍ପର ଅଭିନ୍ନ ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅମଲଭ୍ୟ ଏବଂ ଏକଚ୍ଛନ୍ଦବାଦ ବହୁତରେ ବକ୍ରାନ୍ତର ସରଓତ୍ସୋଳ କରିଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନ୍ମ ଗୁଚ୍ଚାଭ୍ୟୁଦୟ କହିଲେ—* (1) “It is Dr. Dewey's faith that this social transformation can be achieved by co-operative peaceful economic and political means, provided education can be kept free to carry on its functions of criticism and construction.”

(୭) “ଶିକ୍ଷା, ମନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି”

ଅଧ୍ୟାପନ ଉତ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିବାଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରକୃତିବାଦ ଦ୍ଵାରା ଯେ କେବଳ ଶିଶୁ ‘ମନର’ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ ସେତକ ନୁହଁ, ଏହାଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତର କୋଳରେ ଆମେ ସବୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିବା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ । ଉତ୍ପତ୍ତିକର୍ତ୍ତା ମତରେ ଏ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସଫଳତା କାତରତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୟାଳୁତା, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କୌତୂହଳମୟ ଏବଂ ସଂସୋପର ସୁନ୍ଦର, ଉତ୍ସାହବାୟୁକ, ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାନ୍ନ୍ୟାସଦାୟକ, ଚମତ୍କାର ଏବଂ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଅଟେ । ଶିଶୁର ବର୍ତ୍ତିଷ୍ଟୁ ଜୀବନ ସଫଳତା ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଲାଳିତ-ପାଳିତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିହିଁ ତାର ପିଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରାଣ । ପ୍ରକୃତିରୁ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ନିଦ୍ରା ଏବଂ ବାସ ଇତ୍ୟାଦିର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଶିଶୁ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କରି, ପ୍ରକୃତିକୁ ତାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ହୃଦରେ ବିନୟୋଗ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ, ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବା ଉଚିତ ।

* (1) Essay on Educational Phil of Dewey—written by J. L. Childs—Phil of J. Dewey—Page—443.

*** (1) Dewey regards mind as quality of behaviour. The organism "is the part and parcel of the course of events."**

ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତକ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଡିଉଇଙ୍କ ଉପରେ 'ରୁର୍ଲ୍ସ୍ ଡାର୍‌ଉଇନ'ଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଡିଉଇଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ, ନୈତିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ 'ପ୍ରକୃତିର' ଆଜ୍ଞାତ ପରାମର୍ଶର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର । ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ଯେପରି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି, ସେହିପରି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶର ମୂଳଭୂମି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବ । ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ମନ ଓ ଶରୀରର ଦ୍ୱେତବାଦକୁ ଡିଉଇ ପ୍ରାକାର ନକଲେ ନାହିଁ । ଜନ୍ମ ରୁଚିତ୍ୱକୁ ମତରେ

*** (2) 'Dewey rejects, therefore, the dualistic presupposition of classical philosophy and theology that experience centres in or gathers about, or proceeds from centre or a subject which is out side the course of natural existences and set over against it.'**

ଶିଶୁ ସଙ୍ଗତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଅଭ୍ୟାସ, ସୂଚକ ଗୋପାର ବାସ ନ ହୋଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ-ଉତ୍ସାହକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଉଠୁ, ଏହାହିଁ ଡିଉଇଙ୍କର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଶିଶୁକୁ ପରସ୍ପରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଡିଉଇ ଚାହୁଁ କରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି । ଶିଶୁର ପୂଜ୍ୟାଶ୍ରୟ, ତାର ବଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଇତିଯାଦକୁ ବଦାପି ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଡିଉଇ କହନ୍ତି ଶିଶୁ କେବଳ ପଠନୋପକରଣ କିମ୍ବା ପଠନର ବ୍ୟସ୍ତବସ୍ତୁଭାବେ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶାରୀର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଅଥବା ପଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିଯାଦ ଭଳିଭାବେ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିବା ଉଚିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତମ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

*** (1) Ibid—page—424.**

*** (2) J. Dewey creative intelligence—Page—30
(and Phil of J. Dewey Page—422)**

ପ୍ରଥମଟି: ପଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି-ରଚନାପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପଠନ ନିତାନ୍ତ ସନ୍ନିପତ୍ତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଶିଶୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁହେବା ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ଉଚିତ । ତାହାହେଲେ ଯାହା ଶିଶୁ ତାର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତକରି ସେସବୁକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ-ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧିଯୋଗ କରି ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଯାକ୍ଷମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷାଲାଭର ସାର୍ଥକତା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ । ଏପରି ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ, କାଳରତାପୁର୍ଣ୍ଣ, ଉତ୍ପତ୍ତିର ତଥା ନିପତ୍ତିକୃତ ଦୁନିଆ ସହିତ ନିଜକୁ ସମାୟୋଜିତ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଶିଶୁ (ମନୁଷ୍ୟ) ପକ୍ଷରେ ଏକ ଚରମ ପରୀକ୍ଷା । ଉଦ୍ଭାବନା ସ୍ଵାଭାବିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର ସୋପାନରୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର ମତାମତକୁ ମାନନେଇଛନ୍ତି । ତାହାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି—*(1) "The conjunction of problematic and determinate characters in nature renders every existence as well as every idea and human act, an experiment in fact, even though not in design."

ତେଣୁ ଉଦ୍ଭାବନା ଉଦ୍ଭାବନା ମତରେ ସେ ହେଉ ଏପରି ଏକ ଧରାରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ବଢ଼ିବାର ଏକ ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମାୟୋଜିତ ଅନ୍ତରର ଧାରା, ସେହି ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଚେତନଶୀଳ ଭାବରେ ଏ ଧରା ସହିତ ସମାୟୋଜିତ (adjustment) ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । *(2) Since living is intrinsically a process of selective adjustment. Dr. Dewey believes that these adjustments should be made consciously."

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭାବନା ଶିକ୍ଷାତତ୍ତ୍ଵ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏବଂ ତାର ଅସ୍ଥିତ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଅତଏବ ଏ ଦୁଇଟିର ସୁସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାର ସାଫଳତା କେବଳ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ପୁର୍ଣ୍ଣତଃ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ଉଦ୍ଭାବନା କହିଛନ୍ତି—*(3) "Problems are solved where they arise—namely in action, in the adjustment of behaviour. But, for good or for evil, they can be solved only with method, and ultimately method is intelligence and intelligence is method."

* (1) Experience and Nature Darwin—Page-70

* (2) Phil of J. Dewey —Page-429

* (3) Influence of Darwinian Phil—Page-44

ଶେଷରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଢ଼ ସ୍ଵରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନ ସର୍ବଦା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଅଗ୍ରମାରୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ । ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବେ ନଥାଏ । ବରଂ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ନିହିତ । ଦ୍ଵିଜାତୀୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜକୁ ସୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ସୁପାଳ୍ପନ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ । * (1) Our net conclusion is that life is development, and that developing, growing, is life.

Translated into its equivalents, this means (i) that the educational process has no end beyond itself, it is its own end, and that: (ii) the educational process is one of continued reorganising, reconstructing, transferring."

ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ‘ଡିଉଇଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର

(କ)

ପଞ୍ଜାବୀ ବାଟୀଶ୍ଵର ରସେଳ କହନ୍ତି, * (1) "In Dewey, as in current sciences and ethics, there is a pervasive quasi—Hegelian tendency to dissolve the individual into social functions, as well as everything substantial and actual into something relative and transitional"—ଆଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇ ରସେଲଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ମତର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବୋପକ ଅଟନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ଵର ଡିଉଇ ତାଙ୍କର ‘ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ’ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରସେଲଙ୍କ ପ୍ରୋକ୍ତ ମତାମତଟି ଉପରେ ଡିଉଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ଵର ଡିଉଇ ତାଙ୍କ “ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଚରିତ୍ର” ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

କଉପୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏକ ପରମ, ଅବିନାଶୀ, ଚରନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ଵାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ପରମମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ଵୟଂ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ତଥା ସ୍ଵରୂପରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବୋଲି ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇ ଏତାଦୃଶ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଵର ଉତ୍ତୋଳ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଦାପି ପରମ, ନିରପେକ୍ଷ, ଚରନ୍ତ ତଥା ଅବିନାଶୀ ନ ହୋଇ, ଏହା ସର୍ବଦା ଆପେକ୍ଷିକ, ପରତ, ସାମାଜିକ, ଉପାଦାନ, ଜୈବିକ ଏବଂ ସଂସ୍କାରମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରେଣୀଭାଗୀ ଅଟେ । ଆଧୁନିକ

ନୀତିବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଶୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁଲଦାନ । ଏପରି ଏକ ମତବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଯାହା ଅଶୁଷ୍ଟ ବା ଅଭିଳାଷିତ, ତାହା ବାଞ୍ଛିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ । (Which is desired is not desirable.)

ଉତ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ସର୍ବଗ୍ରାହ୍ୟ, ତାହାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭଫଳ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସତ୍ୟ ଅଟେ । ଉତ୍ତରାଧିକାର କେଲର ରାଜାଙ୍କ ମତରେ (1) "Instrumental ethics, on the contrary, insists that only what would prove satisfactory in the life of all foreseeable consequences to all persons affected can be regarded as satisfactory good and right."

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହୁଏ ଯେ ଉତ୍ତର ଉପଯୋଗିତାବାଦୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମକୁ ମୁଁଲବୋଧର ମାନରୂପେ ମାନନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖାନୁଭୂତିକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ତଦାୟ ମାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚରଣ, ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂ ବା ଆତ୍ମା ତାହାର ବମର୍ଶୀ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ପରିମର୍ଶିତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାରେ ଗତି କରୁଛି । ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ, କେବଳ, ଅବିନଶ୍ଵର, ଚିରନ୍ତନ ତଥା ପରମ ମୁଁଲବୋଧକୁ ଉତ୍ତର ସ୍ଵୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର କହନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ, ଚରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ଏକ ନୈତିକ ପରିବେଶରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଚୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟନ୍ତି । ନୈତିକ ମୁଁଲବୋଧ ଅଥବା ଆଦର୍ଶ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ଏହା କୌଣସି ଏକ ଯୁଗ ବା କାଳର ଗଣି ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ—ନୈତିକ ମୁଁଲବୋଧ ଏକ ଚଳମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ; ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶବୋଧ ତଥା ମୁଁଲବୋଧର ସଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା କଷ୍ଟ ନ କାଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଥୋମାସ ଗ୍ରୀନ କହନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ନୈତିକ ମୁଁଲବୋଧ ତଥା ଆଦର୍ଶବୋଧ ସ୍ଵୟଂ ପରମ ସତ୍ତ୍ଵର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର । ପରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ମତାମତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ସେ ଥୋମାସ ଗ୍ରୀନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବ୍ୟବାଦୀ

ଚରୁଥ ପରିଚ୍ଛେଦ

‘ଉତ୍ତର’ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର

(କ)

ପ୍ରକାଶ ବାଟୀଶ୍ଵର ରସେଲ କହନ୍ତି, * (1) "In Dewey, as in current sciences and ethics, there is a pervasive quasi—Hegelian tendency to dissolve the individual into social functions, as well as everything substantial and actual into something relative and transitional"— ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ରସେଲଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ମତର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଂସୋପକ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ‘ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ’ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଯେଉଁ ନିବନ୍ଧଟି ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରସେଲଙ୍କ ପ୍ରୋକ୍ତ ମତାମତଟି ଉପରେ ଉତ୍ତର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ “ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଚରିତ୍ର” ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

କହିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏକ ପରମ, ଅବିନାଶୀ, ଚରନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ଵାରତ୍ତ୍ଵକୁ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ପରମମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ଵରୂପ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ତଥା ସ୍ଵରୂପରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବୋଲି ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ତର ଏତାଦୃଶ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଵର ଉତ୍ତେଜ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଦାପି ପରମ, ନିରପେକ୍ଷ, ଚରନ୍ତ ତଥା ଅବିନାଶୀ ନ ହୋଇ, ଏହା ସର୍ବଦା ଆପେକ୍ଷିକ, ପରତ, ସାମାଜିକ, ଉପାଦାନ, କୈବଳ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରେଣୀଭାସୀ ଅଟେ । ଆଧୁନିକ

ନୀତିବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁଲଦାନ । ଏମରି ଏକ ମତବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପସନ୍ଦ କରନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଯାହା ଅଶୁଭ ବା ଅଭିଳାଷିତ, ତା ବାଞ୍ଛିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ । (Which is desired is not desirable.)

ଉତ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ବା ବାଞ୍ଛିତ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ, ତାହାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭକର, ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସତ୍ୟ ଅଟେ । ଉତ୍ତରଙ୍କୁ ମାନବ ଶୁଭକ୍ଷେତ୍ର ମତରେ (1) "Instrumental ethics, on the contrary, insists that only what would prove satisfactory in the life of all foreseeable consequences to all persons affected can be regarded as satisfactory good and right."

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଉତ୍ତର ଉପଯୋଗିତାବାଦୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମକୁ ମୁଁଲବୋଧର ମାନରୂପେ ମାନନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖାନୁଭୂତିକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ତଦାୟ ମାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚରଣ, ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବ୍ୟସ୍ତୀଗତ ଅର୍ଥ ବା ଆତ୍ମା ତାହାର ବିମର୍ଶୀ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ପରିମର୍ଶିତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାରେ ଗତି କରୁଛି । ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ, କେବଳ, ଅବିନଶ୍ଵର, ଚିରନ୍ତନ ତଥା ପରମ ମୁଁଲବୋଧକୁ ଉତ୍ତର ସ୍ଵୀକାର କରନାହାନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର କହନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ, ଚରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ଏକ ନୈତିକ ପରିବେଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକାନ୍ତକ ପରିସ୍ଠର ଅନ୍ଧାରୀ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି । ନୈତିକ ମୁଁଲବୋଧ ଅଥବା ଆଦର୍ଶ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ଏହା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଵର ବା କାଳର ଗତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵାମୀବକ୍ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ—ନୈତିକ ମୁଁଲବୋଧ ଏକ ଚଳମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ; ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶବୋଧ ତଥା ମୁଁଲବୋଧର ସଞ୍ଜ ନିରୂପଣ କରିବା କଞ୍ଚିତ କାଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଥୋମାସ ଗ୍ରୀନ କହନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ନୈତିକ ମୁଁଲବୋଧ ତଥା ଆଦର୍ଶବୋଧ ସ୍ଵୟଂ ପରମ ସଞ୍ଜର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର । ପରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ମତାମତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ସେ ଥୋମାସ ଗ୍ରୀନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବ୍ୟବାଦୀ

ହେଲେକିଏ ନିମାନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ତଥା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା କେତେକ ସେକ୍ସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ଥୋମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏପରି ଏକ ପରମପତ୍ରର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଥା ତଥା ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅତୀତକୁ ଜାଗ୍ରତ ଧରିବା ହିଁ ମାର ହେବ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରଗତିରେ ଅଶେଷ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ; ତେଣୁ ଉତ୍ତରଙ୍କ ବିଳମ୍ବନ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏକ ସମ୍ପଦ ଉପାୟରେ ବୁଝାଇଦେବାକୁ ଏଠାରେ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ଏକ ଅଶ୍ରୀରୋଷ୍ଟ୍ର ଯୁବକ ଦଳକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ଯେ “ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ?”—ହେମାନେ ଉତ୍ତରଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ତଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମାନନେଇ ଯଦି କହନ୍ତି ଯେ “ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛୁ ଜାଣୁନା ନିଉ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ।” (1) “We don't know where we are going, but we are on the way.”

ପରଶେଷରେ ସ ମାନକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉତ୍ତର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରୂପେ ସୂଚକ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ଥାୟୀ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ତର ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ସମାଜବାଦୀ । ତାଙ୍କର ସାମନ୍ତବାଦୀ ତଥା ନିରାଶୀ ଗୋଟିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ସହାନୁଭୂତି ନ ଥିଲା । ସେ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ, ବିପଦଭୟକୁ ଏବଂ ଦୟାହୀନ ତଥା କାତରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମନୁଷ୍ୟର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଆଦର୍ଶର ଉତ୍ପତ୍ତି । ତେଣୁ ହବର୍ସ କହିଛନ୍ତି— “The fear of violent death, the objective of preconsciousness is the ultimate source of all reflections and knowledge” ମନୁଷ୍ୟ ଜାର ଜୀବନକାଳରେ ଏକାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ପଦ କରି, ତହିଁରୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ଵରୂପ କଦାପି ଚିରନ୍ତନ ହୋଇ ନ ପାରେ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ତଥା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ ।

ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଶତ ଉତ୍ତରାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଂଘାତ ସଂଘର୍ଷ, ବେଦନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆବିଷ୍କାର କରେ, ତାହା ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା

ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ନେତୃତ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବା ଉତ୍କର୍ଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନପାରେ । * (1) In Kant's words a method in this type of situation is a "formula of skill, to be used as needed and as such cannot be supreme." ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ କରି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥାଇବା ଭଳି ଏକ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁସ୍ଥାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡିଉଇ ଦୃଢ଼ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ (standards) ବୁଝିବାର କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତମତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଜାଣି ହେବ । ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇ କହନ୍ତି — "The goodman not only measures his acts by a standard but he is concerned to revise his standard." ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇ 'ନୈତିକତାର ବିଷମତା' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ "୧୯୩୮ ମସିହା ଗ୍ରନ୍ଥ" ପୃଷ୍ଠକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ — "Virtues are numberless. Every situation, not of a routine order, brings in some special shading, some unique adaptation of position.....Any virtuous character exhibits, however, certain main traits."

ଅଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାପକ ଡିଉଇଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକାଶ ନେତୃତ୍ୱ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ବିବେକବାହୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟର ମାତୃତ୍ୱାଳୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ପ୍ରକାଶ ବା ବିବେକର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଯେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିତ ଏବଂ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତଥା ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ । * (1) "Wisdom or (in modern phrase) Conscientiousness is the nurse of all the virtues and so has its place, in a sense, at the commencement, as a manifestation of the will to undertake a problem in incommensurability."

ଡିଉଇ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକାଶ ଅଥବା ବିବେକତାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରେମ, ନ୍ୟାୟବୋଧ, ଶୌର୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସାହସ ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀତାର ଉନ୍ନେତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ବଳକରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ-ସଂଗ୍ରାମରେ ସମ୍ବଳିତ

ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବ୍ୟାପକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାକରେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଟପ୍‌ଟପ୍ ଉତ୍ତରଙ୍କର ୧୯୦୮ ମସିହାଠାରୁ ୧୯୩୨ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିଶାସ୍‌କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର “ନୈତିକତାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବିକାଶ” ପୁସ୍ତକରେ । ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଟପ୍‌ଟପ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶର ମତ ସହିତ ପଣ୍ଡିତ, ଉତ୍ତରଙ୍କ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ତଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଧୂଳିନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ—* (2) This is a famous remark of the economist Ricardo to the effect that “every transaction in commerce is an individual transaction.” So also the very change in moral norms must have had its beginning in the decision of the individuals confronting situation of incommensurables in their experience.”

ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଉତ୍କଳ ରାଜନୀତିକ ଦର୍ଶନ

(କ)

ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍କଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ପ୍ରଧାନତଃ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଶ୍ରେଷ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସୁତରାଂ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣେଷ ଭାବେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍କଳ ବର୍ଣ୍ଣେଷତଃ ରାଜନୀତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଧ୍ୱନିର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଦର୍ଶନକୁ ଏକ ଅବଲମ୍ବିତ ଉପାୟ ତଥା ସହାୟକ କ୍ରମ୍ଭା ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଓଥା ସାଧନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ସେଥିଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଧନବାଦ ତଥା ଆତ୍ମସାଧନବାଦ ବୋଲି ନାମିତ କରି ଅଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକ ଲେନ୍ ଡବ୍ଲିଉ ଲାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ

* (1) He called his philosophy "Instrumentalism" because he thought of it as a tool for dealing with concrete problems, in contrast to the traditional philosophies that concerned themselves with such abstractions as Being, Essence Truth and Reality—”

ଠିକ୍ ବେଳେନି ପରି ଉତ୍କଳ ‘ଜ୍ଞାନ’କୁ ଏକ ‘ସାଧନ’ ରୂପେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି । ଉପସ୍ଥାପନା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆତ୍ମସାଧନର ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବଳଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉତ୍କଳ କହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସହାୟକ ତଥା ସାଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସାର୍ବଜନିୟ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉତ୍କଳ ଉପାୟେଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ସେ ଏକ ନୂତନ ଡର୍କାନାମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

* (1) Political Philosophy-by—L. W. Lancaster —

Page-333

ଜୀବନ-ସଂସ୍ଥାରେ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସାଧନବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମେ ଗଭୀରଗତନ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାକୁ ନୂତନ ଦର୍ଶନର ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହି ସାଧନବାଦ ଦ୍ଵାରା । ତାଙ୍କ ମତରେ ସୁରତନ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବହୁ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର । ଏହି ସୁରତନ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସାର ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସ ଖୁଡ଼ିକ ବିଚାରରେ କୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି । ବିଶେଷତଃ ଶୁଦ୍ଧମତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଉଚ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତୀତର ଦାର୍ଶନିକ-ମାନଙ୍କର ସୁଦ୍ଧାମନା ତଥାକଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିନା । ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍କଳଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର (state) ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁସ୍ଥାନ । ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଵରୂପ କଣ ହେବ ତାହା ରାଜନୀତିର ଦର୍ଶନ ଘିର କରିଦେବା ଉଚିତ । ସରକାର କହଲେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାର କର୍ମସୂଚୀ-ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ କର୍ମସୂଚୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ମସୂଚୀଗର୍ଭ ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ‘ସରକାର’ ଏପରି ବୁଝିବା ଅତି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ । ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ, କର୍ମସୂଚୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରକର୍ତ୍ତା ତଥା ତାଙ୍କର ପରମର୍ଶଦାତା ମଣ୍ଡଳୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଟିର ଜନ୍ମ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତାର୍ଥେ ନିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍ଵର । ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ମସୂଚୀଗର୍ଭ, ଅମଳତେ ତଥା ସର୍ବୋପରି ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ । ତେଣୁ ଉତ୍କଳ କହନ୍ତି—* (1) “The state is the organisation effected through officials for the protection of the interest shared by its members.” ଅବଶେଷରେ ଉତ୍କଳ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଵରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଓ ଅବଶ୍ୟକ ପଦ୍ଧତି ପଦ୍ଧତି ଦେଇ ଗଠ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ଏହିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରଫଦନ ପାଇଁ ନିରୂପିତ କରାଯାଇ ନପାରେ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଵରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତଶୀଳ ଅଟେ । ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ‘ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତଥା ଅବଶ୍ୟକ ପଦ୍ଧତି ପଦ୍ଧତି ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ ।

* (1) Masters of Political thought—by

L. W. Lancaster—Page—342

“ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ”

(ଖ)

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅଭବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପାଇଁ ଉଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି (ବ୍ୟକ୍ତି) ତଥା ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଦେଖି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଆଦି ଏବଂ ଆଦିକଗ୍ରହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ବୁଝାଏ । ଅତୀତର ଗତାନୁଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାକୁ ଅସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଭବ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । L. W. Lancaster ମତରେ * (1) By individuality he (Dewey) meant what Mill had in mind in his eloquent plea for the complete harmonious development of man's capacities.” ଉଦ୍ଭବ କହିନ୍ତି ପୁରାତନ ଏବଂ ଅତୀତ ଦିନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ଅର୍ଥନୀତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା । ନିଜୁ ଉକ୍ତ ପୁରାତନ ସମୟ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋବୁଦ୍ଧିର ମୂଲୋଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭବ ସତତଃ ଚେଷ୍ଟାକର ଆସିଛନ୍ତି । ତାହା ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କ ଦୋଷପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଦ୍ଭବ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏତଦ୍ ଉଦ୍ଭବ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବ୍ୟବହାର ନକରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସାଧନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତଥାକଥିତ ସମାଜବାଦ ଓ ସମସ୍ତିବାଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଉନ୍ନତ ସାଧନ କରି ନପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସମ୍ଭାର ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମବାୟ ଓ ଯୌତୁକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତୀତର ସାମାଜିକ ଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାମାସା ଉପରେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାମାସା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଳାଶରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତଳରେ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୌତିକ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତି ରହିପାରିବ ।

“ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ”

(ଗ)

ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ଅଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମାଜ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପର୍କାୟତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମୁଖଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ହେଲେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପୁଷ୍ପମ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଇଟିଯାକ ପରସ୍ପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କଶୀଳ ଏବଂ ପରସ୍ପରକ ତଥା ଗୋଟିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ ହୁଏ ଯେ, ଏହିସବୁ ସଂପ୍ରଜାୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା **Diulectic** ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ । ଯେଉଁମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ମତାମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଂପ୍ରଜାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ସଂପ୍ରଜାୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି (ବିଶେଷ ସଂପ୍ରଜାୟ) ଗୋଷ୍ଠୀ (ସାମାନ୍ୟ ସଂପ୍ରଜାୟ)ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଶେଷ ସଂପ୍ରଜାୟ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନପତ୍ତା ତଥା ନିଜସ୍ୱ ହରାଇ ବସେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଥବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଜ ଅଥବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଙ୍ଗିଭୂତ ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିରେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କିନ୍ତୁ କରିପାରନ୍ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଉଭୟ କହନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମାଜର ସହାୟତା ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥାଏ । ସେ କହନ୍ତି— * (1) “Singular things act, but they act together. Nothing has been discovered which acts in entire isolation. The action of every thing is along with the action of other things. The ‘alongwith’ is of such a kind

* (1) Masters of Political Thought-by

L. W. Lancaster Page—346

that the behaviour of each is modified by its connection with others." ପ୍ରୋକ୍ତ ବକ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗଦା ଗୋଷ୍ଠୀ 'ସହୃଦ' କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ଉକ୍ତ 'ସହୃଦ' ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦାର୍ଶନିକ ଉତ୍ତର 'ଅନ୍ୟୋନ୍ୟକ୍ରିୟା' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗଦା ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା କ୍ରିୟା ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥା ସମାଜ ସଙ୍ଗଦା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଉକ୍ତ 'ଅନ୍ୟୋନ୍ୟକ୍ରିୟା' ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲେହେଁ, ଏହା ସଙ୍ଗଦା 'ରାଷ୍ଟ୍ର' ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ସଂଯମିତ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ 'ସହୃଦ' କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ତଥା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ଅସହଯୋଗ କମ୍ପା ଦ୍ଵାରା ରହି ନପାରେ ; କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି ନିରାଶ ସତ୍ୟ ଯେ, ସମୟ ସମୟେ ସମାଜର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ତଥା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଧୂଷ, ସମ୍ବନ୍ଧି ତଥା ପ୍ରଗତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗଦା ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜ ବହୁ ସେକ୍ସରେ ଦାୟୀ । ତଥାପି, ଉତ୍ତର କହନ୍ତି, ସମାଜ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ପୁଣି ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିପାରୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି (କ) କିଛି ନୁହେଁ, ସମାଜକି (ଖ) ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗଦା ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି । ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରଣୀରେ ଆମେ କହୁପାରୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈବିକ ଗୁଣଗୁଣିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ; କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, 'ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି' ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସମାଜ ଗଠିତ । ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସମାଜର ଅନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅତଏବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ 'ସମାଜର' ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର (ଦ)

ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ—* "The state is the organisation of public effected through officials for the protection of the interest shared by its members." ଉତ୍ତର କହନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର

* "The Public and its Problems"—by J.

Dewey—Page 7

ଅନ୍ତରାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଚେତନାରେ ନଥାଏ । ସମାଜ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନାବଳୀକୁ ନେଇ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମକୁ ଅନ୍ତରାଳ ଓ ନେତ୍ର କର ଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ । ତେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନତଃ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି । ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଥାଏ । ଏପରି ଏକ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଗଠନାବଳୀକୁ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣ (ବ୍ୟକ୍ତି)ଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସହାୟତା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ରହୁଥାଏ । ଉକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଅମଳତର ତଥା କର୍ମସୂଚୀବର୍ଗଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷମତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମାଣ ସାଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଉତ୍ତରାଳ ମତରେ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ୍ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ କେବେହେଲେ ଚିରନ୍ତନ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏହା ସମୟ ଏବଂ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେଖ ଧାରଣ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ । ତେଣୁ ଉତ୍ତର କହନ୍ତି—ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କିମ୍ବା ଅଛି ଅଥବା ରହିବ ବୋଲି କହିବା ଅତି ଅବାଚ୍ଚର ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ୟକ ହେବ । ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏକ ଦୈବ ଶକ୍ତିର ରୂପରେଖ ନୁହେଁ—ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ସେହି ହେତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟାବଳୀ ସର୍ବଦା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାୟତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବଳରେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ; କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉନ୍ନତିକୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଗତିର ପରମ ଏବଂ ଚରମ ପରିଣତି ବୋଲି କହିବା ଧୂଳି ମାଳିନୀ । ଏଥିରୁ ସମସ୍ୟାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏକ ‘ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନ’ ଉପରେ ଅନେକ ଶୁଭୁକ୍ତି ଅନୁପ୍ରାଣ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ‘ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନ’ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାବଳୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କଦାପି ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ତଥା ଏକପିଡ଼େଫାଲ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ନ ପାରେ । * “The purpose of political philosophy is precisely the creation of method such that experimentation may go on less blindly, less at the mercy of accident, more intelligently, so that man may learn from their errors and profit by their successes.”

* “Social and Political Phil—by G. R. Geiger—
Philosophy of J. Dewey—Page-354

ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ତର 'ରାଜନୀତିର ଦର୍ଶନ' ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଦର୍ଶନ । କାରଣ ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ରାଜନୀତିର ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାପକ ଫେଡ଼େରିକ, ମାସ୍କେର ଆଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ରାଜନୀତିର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି—* (1) "According to him (Dewey), philosophy must be concerned with social state of our time and must attempt to clarify the conflicting political and economic philosophies. In other words, traditional epistemology and metaphysical problems have a secondary place, and, instead, the major emphasis is to be upon Social Philosophy."

ଉତ୍ତର ଏପରିକି ମାର୍କସିଜମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ମାର୍କସିଜର ଦୁନ୍ଧାସନ ବସ୍ତୁତାତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ପାରାଦିକୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସହିତ ମାର୍କସିଜର ମତଭେଦ ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଣୁ ମାର୍କସିଜକୁ ମିଳେ । ଉତ୍ତର କହନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ତାର ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଧୂଳି ଧୂଳି ହୋଇଛି । * (2) "The world has suffered more from leaders and authorities than from the masses."—

* (1) A History of Modern Phil—by F. Mayer,
Page-550.

* (2) The Public and its Problems—by
J. Dewey, Page-208

ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ ଡିଭାଇଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧର୍ମ . .

ଧର୍ମ କ'ଣ ଯେତକ ସୂଚକ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ତତ୍ତ୍ୱୋପକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ । ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅତୀତରୁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧତା, ଗୋଲପାଖି, କନ୍ଦଳ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେଇ ଆସିଛି, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏନା । ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଏଡ୍‌ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କ “ନିର୍ଘଟ ଟେଲୋଜିମ୍ ଇନ୍ ରିଲିଜନ” ପୁସ୍ତକରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ—

*** When we take note of religious attempts to stake out her claims in the realm of human interest and values, the past centuries present a record of claims and counter claims, conflicts in views and theory have been unintermittant.** ଅତୀତ ଏବଂ ସମସାମୟିକ କାଳର ଧର୍ମ କ'ଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏତକ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହେବ ଯେ ଧର୍ମ ଇତିହାସିକ ପରସ୍ପର ବଚ୍ଚୁକ ମତରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବଦଳ ଏବଂ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧତା ତଥା ଏକ କୁହେଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖି ଆସିଛି । ଫଳରେ ଧର୍ମଯୋଗୁଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଗତି କେବଳ ଯେ ବଢ଼ିଗଲେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଭାଇ ସର୍ବଦା ସମାଜର ପ୍ରଗତି କାମନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଯେ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ବାଧକ ଏକଥା ସେ ଭଲ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର, ଭ୍ରମାତ୍ମକ, ଅନୈତିକ, ଅତି ପ୍ରାକୃତିକବାଦ ଏବଂ

*** “Neo Platomism in Religion”—Edward L. Schoub—The Monist No2-288.**

ଏହା ସର୍ବଦା * (1) "at war with the habits of mind congruous with democracy and with Science." ଏହା ଥିଲା ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଡ୍‌ଲି ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାସୂଚନାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନ ରଖିବାକୁ ଦୃଢ଼ମତ ପୋଷଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ଉକ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମର ଯେପରି ଅଧିକ ସ୍ୱାର ନବୁଦ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏକ ବୈତାବନ ଶୁଦ୍ଧାଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସମ୍ଭାବେ ଏକ "Laissez faire" ଅନୁସୂଚି ହେଉ ବୋଲି ସେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି—
* (2) It should not be motivated by Leziness nor cynicism.

Cynicism "but by "honesty, courage, sobriety and faith."

ତାଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବେଠାରୁ ଘଟିଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଯାଜକ ତଥା ଧର୍ମର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ପୁଣିତେ ଦାବୀ । ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ଧର୍ମର ସତ୍ୟାନ୍ତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି, ଧର୍ମର ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତଳରେ ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମାଜ ଧୂସ୍ର ବସ୍ତୁ ହୋଇଯାଇଛି । (Pretention to monopolise truth and to make private possession of spiritual insight and aspirations) । ସେ କହନ୍ତି ଧର୍ମର ଗୁଣ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଧର୍ମର ସଂରକ୍ଷଣ । ଧର୍ମକୁ ନୂତନ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଉଦ୍ୟମ କରି ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ହୃଦ ପ୍ରଗତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ । ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଧର୍ମର ପ୍ରାଣ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ଆନୁଲବ୍ଧି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସେ ନାମନା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଧର୍ମ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ହେବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର କନ୍ଦ୍ରିଆ ରଚନାବଳୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ".....religion was no more than an interesting survival of an earlier period in mental evolution, a touching expression of the naive longings and poetic imagination of primitive man....Religion used to say was almost a hackneyed expression of these students. Some of them

* (1) ' Religion and our School —The Herbert
Journal—VI 1903 Page—808

* (2) Religion and our School—The Herbert
Journal—VI 1908 Page—୧୦୩.

grieved at the death of religion, others rejoiced, but all were practically unanimous in admitting the fact of her decease."

ଏତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମାନୁଭୂତି ଏକ ବାସ୍ତବରୂପ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । * (1) The religious experience is a reality in so far as in the midst of efforts to foresee and regulate future objects.... enveloping whole.' ଆଧ୍ୟାତମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାବଳ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମାମାନେ ମଧ୍ୟ 'ଧର୍ମ'କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ରୁଚିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମର ଏକ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମର ସ୍ୱଭାବେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କାଳ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯେଉଁ ସାଂପ୍ରତିକ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ନବନବ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଉଚିତ । କେବଳ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଆଶ୍ରମନାର ପ୍ରଜ୍ଞା ନ ହୋଇ, ସେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିସ୍ପାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହେବା ଉଚିତ । ଏହି ଖ୍ୟାତି ଏହି ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଡାକ୍ତର—* (2) 'Functional interpretation of Religion—a critique.' ନାମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ—“Religion becomes a genuinely social experience in which self conscious persons, through fellowship with their neighbours, devotion to the community, and worship of its indwelling spirit, seek for longer realisation with increasing self knowledge and a more delicate sense of ethical, aesthetic, cognitive and social values.” କେତେକ କହନ୍ତି ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଧର୍ମାନୁଭୂତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅନୁଭୂତି ଯଥା ଧର୍ମାନୁଭୂତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି, ଜ୍ଞାନାନୁଭୂତି ଯଥା ନୈତିକାନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦି ସାଂପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ୱରୂପେ

* (1) Human Nature and Conduct Page—236.

* (2) Functional Interpretation of Religion—

a critique—1917,

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ । * (1) 'Mental life is "an instrument of adaptation by which organism itself adjusts to the environment.'— ପଣ୍ଡିତ ଏମ୍.ଏ. ମଠରେ ଧର୍ମ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତିନି ଦେହରୂପ ଶ୍ରେଣୀ ଦାର୍ଶନିକ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ — 'Development of Religion' ପୁସ୍ତକରେ ଧର୍ମକୁ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାନୁଭୂତି ଜୀବନର ଚରମ ଏବଂ ପରମ ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ଯେ ସବୁଦିନ ଅନୁଭବୀ ତାହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ଧର୍ମ ସହଜ ଜଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି — * (2) "The concept of God" "is a legitimate way for the religious mind to symbolise its faith in the reality of life in so far as such symbolism satisfies and helps, it represents a genuine aspect of reality." କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନକାନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନେଇଛନ୍ତି (ଯଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର) ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତିହାସ ମତ କେତେକାଂଶରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କାରଣ ଧର୍ମକୁ ସେ ଟିକିଏ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାନୁଭୂତି ପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ପୁଣି ଧର୍ମ ଏବଂ ଗତି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । * (3) The distinction between morality and religion is not real. No genuinity moral consciousness can be without religious quality." ପରଶେଷରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେହି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରମବିଷୟର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ବଶାସ ରଖିବା କଥା, ତାହାହିଁ ଏହି 'ଧର୍ମ' ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ିବା ହୋଇଥାଏ ।

ଉତ୍ତରଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ମତାମତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 'A common Faith'ରେ । ଜୀବନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ତର ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଏମ୍.ଏ. ଇତିହାସରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତାମତାଂଶରେ ବହୁ ଶେଷରେ

* (1) The Psychology of Religious

Experience-1910 Page—15

* (2) Development of Religion --1910 Page-353.

* (3) Development of Religion—1910 Paeg-286

ସଂସ୍କୃତି ଏକମତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଉଦ୍ଭବ କହନ୍ତି—*(1) “Legends and myths grow up in past as decorative dressings, in response to the irrepressible human tendencies towards story-telling, and in part as attempts to explain ritual practices.” ଧର୍ମର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ତାର ଇତିହାସକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ତରୂପ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଭବ ଦୃଢ଼ମତ ପୋଷଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିକତା ଏବଂ ନାଗ୍ରିକତା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭବ ଧର୍ମକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭବପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଅନ୍ଧବଶ୍ଵାସ ବଳରେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀୟତା ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ତାହାକୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି—*(2) When there is no insight into the cause of unusual events, belief in the supernatural is itself ‘natural’ in the sense of natural,” ଜୀବନ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନାଦି କାରଣ ଧୂଳିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ବଳୀକୁ ବୁଝି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ସମାଧାନ କରିବା ବୋଲି ଉଦ୍ଭବ ବିଶ୍ଵାସ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ମତରେ * (3) “The wisdom of supernaturalism consists in administration of the temporal, finite and human in relation to the eternal and infinite, by means of dogmas and cult, rather than in regulation of the events of life by understanding the actual conditions.” ଉଦ୍ଭବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀୟତା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀୟତା ବୈଜ୍ଞାନିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାର ଏବଂ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ । * (4) “In short he makes the charge that supernaturalism is intellectually false and morally vicious.” ଧର୍ମର ଏପରି ଏକ ମାତ୍ଵାସକ ଗଣିତ ଏବଂ କବଳରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର

* (1) A common Faith—Page-59

* (2) Ibid—Page-69

* (3) Experience and Nature—Page-55

* (4) Interpretation of Religion - by E. L. Schaub
Phil of J. Dewey—Page-408

କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସୁନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ‘ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ’ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ‘ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ’ ଧର୍ମକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସରୁ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଭାବିତ ପାରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାତ୍ର । ଧର୍ମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ — ଏହାର କୌଣସି ରୂପରେଖ ନାହିଁ । ଅତି ନାହିଁ, ଏହା ଚରନ୍ତ ନାହିଁ । ସନାତନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଧର୍ମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତଥା ମନୋବୃତ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାଣି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସତତା ଓ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନମୁତାବକ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବ ।

* “It denotes attitude that may be taken towards every object and every proposed end, or ideal.” ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସାମୁହିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ‘ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ କଦାପି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ।

ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଉତ୍ତରାଂଶ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା

ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାକୁ ବାଦ ଦେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସାର ଆଲୋଚନା ସଙ୍ଗଦା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତରାଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସାକୁ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାର କଷ୍ଟତା ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ।

କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ‘ବକ୍ତବ୍ୟ’ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସଂସାର ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମୀକ୍ଷା ତଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ‘ଜ୍ଞାନ’ ନିହିତ । ଏହିପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଦେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା କହିଲେ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତ-ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥଗତ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନର ଦାର୍ଶନିକ କଷ୍ଟଟି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସମୀକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଏ । ଉତ୍ତରାଂଶ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ—ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅଥବା ଦୃଷ୍ଟି-ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କାୟ । ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ୱରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “Knowledge has no meaning independent of enquiry”—ଏହାହିଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାର ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦିଗ । କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାୟ ଦିଗଟିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି—ସେ କହିନ୍ତି “I object knowledge as supposed to have meaning apart from connection with and reference to enquiry.” ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାର ଉକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାୟ ଅର୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ, ତାହାହେଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ତଥା ଅର୍ଥ କିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ତଳରେ ଆମେ କେତେକ ପରୀକ୍ଷାଗତ, ସ୍ଥାୟୀ ତଥା ତଥାକାଳୀନ ସମାଜନ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା—ଏତଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାୟ

ଦୈତ୍ୱବାଦ ଭିତରେ ବୁଝିବାରକୁ ପଡ଼ିବ । (1) "Because they are not constructed upon the ground of operation and conceived and formed in terms of preconceptions derived from various sources, mainly cosmological in ancient and mainly psycholological (directly or indirectly) in modern theory." ତାଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ମକ ତଥା ଦୃଷ୍ଟି-ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେବା ବ୍ୟସ୍ୟ । କାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅଧୀନ ଅଟେ । ବନା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ 'ଅନୁସନ୍ଧାନହୀନ' ଜ୍ଞାନର ନିର୍ମଳତା । କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚବାକ୍ୟ ତଥା ବସ୍ତୁତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ଦତ୍ତସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାର ଦତ୍ତସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲେ ତାର ପରିଣାମ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧତା ତଥା ସତ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ବାସ୍ତବାଭିମୁଖୀ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ ; ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରଯୋଜନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଜାଡ଼ିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଉତ୍ତର କହନ୍ତି—(2) "The ultimate ground of every valid proposition and warranted judgment consists in some existential reconstruction ultimately effected." କିନ୍ତୁ ଏପରିକି କାଣିବା ଅର୍ଥ ଏତାଦୃଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନିରାପେକ୍ଷ ଓ ବରମ ନୁହନ୍ତି । ଏହା ପରିଣାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗତ କ୍ଷମାନ୍ୱିତକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମିଷ୍ଟର 'ଲଭ୍‌ସ୍‌ସ୍' ଉତ୍ତର 'ଜାଣିବାକୁ' ବା 'ଜ୍ଞାନକୁ' ବ୍ୟାଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି—(3) "I am about to have known." ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର 'Quest for certainty' ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା 'ସତ୍ତା' ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା କାହାଟି 'ଜାଣିବାକୁ' ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ ନାହିଁ । (4) The true and valid object of knowledge is that which has 'being' prior to and independent of the operation of knowing."

(1) Logic—J. Dewey—Page-334-35.

(2) Logic—J. Dewey—Page-160.

(3) Phil. of J. Dewey—Page-203.

(4) Quest for certainty—Dewey—Page-196.

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନାହରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବଞ୍ଚନର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ମକ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଶ୍ରେୟ କଲପଣ ମନେହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ବାସ୍ତବ୍ୟମୀ, ଜୀବନାଭିମୁଖୀ ଓ ସଂସାରର ସମାଜ୍ୟମୀ ଅଟେ ।

“ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା”

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଶୁଦ୍ଧରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସେ ଦୁଇଟିକୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଦୁଇଟିକୁ ସେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଳମାଳିଆ କରିଦେଇ ପରି ମନେହୁଏ । ହୁଏତ ଏହାର କାରଣ ଏତକ ହୋଇପାରେ ଯେ, ସେ ପ୍ରଧାନତଃ ଦର୍ଶନର ଗତାନ୍ତରାଳତା ତଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସାକୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ସେଣ୍ଟରେ ଏକ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଆଧୁନିକ ତଥା ସାଂପ୍ରତିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ପ୍ରାୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାବେ ସପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ତଥା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏପରି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ସେତକ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ପତ୍ତିଜ୍ଞର ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସାକୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଧାନତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା : ଡାକ୍ତର “*Experience and Nature*” ପୁସ୍ତକରେ । ସେ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ‘*Metaphysics*’ ତଥା ‘ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା’ ଏହିପରି ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯଥା — *Metaphysics is a statement of the genetic trades manifested by existances of all kinds without regard to their differentiations into physical and mental.*” Page-412. ହେଲେହେଁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱର (ସତ୍ତ୍ୱ) ଏହି ସଜ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମୀକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ । କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ କିଛି ରହେନା ! ଉକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଗଠି ଉଠିବା । ସତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶବୋଧ ତଥା ମୂଳବୋଧ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ । ଏହିପରି ଜୀବନ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତା’ର ଦୁଃଖ-ଦୈନ୍ୟ, ତାର ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା ସୁଖସମୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଧାରତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନିହିତ ହେ କହନ୍ତି — ଏହି ବାସ୍ତବ, ସଜ୍ଜ ଏବଂ ସଂସର୍ପମୟ ଦୁନିଆଁ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସାର କ୍ଷେତ୍ର । ଏକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ, ଅଗୋଚର ତଥା ସନାତନ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା ବୋଲି କହି ନପାରୁ । (1) “*This is the extent and method of my*

metaphysics. the large and constant features of human sufferings, enjoyments trials, failures and successes. together with the institutions of arts, science, technology, politics and religions which mark them, communicate genuine features of the world within which man lives."

ଏହି ସ୍ଥଳେ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡବ୍ଲିଉ ଡି ରୌସ୍‌ସେନ୍ ଡବ୍ଲିଉ ମିମାଂସାକୁ (Traditional Metaphysics) ଇମ୍ପିରିଆଲ୍ ନାଟୁରାଲିଜ୍ମ (Empirical Naturalism) ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାହିଁ ତାଙ୍କର ଦୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଇମ୍ପିରିଆଲ୍ ମିଥଡ୍ (Empirical method) ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଡବ୍ଲିଉଙ୍କର ଡବ୍ଲିଉ ମିମାଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ସମାଲୋଚକ 'Arthur E. Murphy' ପସନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, (1) 'The word empirical is perhaps not happy in this connection.' ଯାହା ମେଟାଫିଜିକାଲ ଡବ୍ଲିଉ ତାକୁ non-empirical ବୋଲି କହି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡବ୍ଲିଉ ଡବ୍ଲିଉ ମିମାଂସାର (Metaphysics) ଏକ ନୂତନ ତଥା ନବ୍ୟ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି "ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି" । ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ମାନବିକ ସମସ୍ୟାବଳୀର ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ଉତ୍ତର ଘଟେ । ସେହି ହେତୁ ସକଳ ମାନବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ତାଙ୍କର 'ଡବ୍ଲିଉ ମିମାଂସା' ରଚି ଉଠିଛି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଡବ୍ଲିଉ ମିମାଂସା କହଲେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜନସ୍ଥର ଅନୁଭୂତିକୁ ଗ୍ରହଣ ମାତ୍ର । କାରଣ ସକଳ ମାନବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଆପତ୍ତି ଓ ଅପତ୍ତିର ମତ-ନିରୂପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା-ଏକତ୍ରପଦ । ରୂପ ସୂଚକ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସୂଚକ ଯଥା ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡବ୍ଲିଉ ଯଥାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି —(2) This human situation falls wholly within nature It reflects to the traits of nature, it gives indisputable evidence that in nature itself qualities and relations, individuation and unioarmities, finalities and efficacies, contingencies

(1) Philosophy of J. Dewey — Page-218

(2) Experience and Nature — Page-42

and necessity are inextricably bound together"—ଉଦ୍ଭବକୁ ମତରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ-ପ୍ରତିସ୍ପାର ତଥା ପ୍ରକୃତର ପରିଣାମଗତ ଏକ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଏବଂ ଅବାରତଧାରୀ । ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ବା ଅଧିତତ୍ତ୍ୱ । ତେଣୁ ଏହାକୁ କେତେକ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ‘ଅନୁଭୂତି’ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନର ମୂଳକତା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ଅବ୍ୟବହୃତ ସଂଜ୍ଞାତୀୟକ ଅଟେ । ଉଦ୍ଭବ ଉକ୍ତ ଅବ୍ୟବହୃତତାକୁ ଅଧିତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଦାର୍ଶନିକ ଶାନ୍ତାୟାନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ପ୍ରକୃତବାଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ (1) “ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ‘ଅନୁଭୂତି’ ଏବଂ ‘ପ୍ରକୃତ’ ସର୍ବଦା ଅବାରତ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧଶୀଳ । ଐତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ସବୁକିଛି । କାରଣବାଦୀମାନେ ‘ପ୍ରକୃତ’ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟ । ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶେଷକଥା ନୁହେଁ—ଅନୁଭୂତି ହିଁ ସକଳ ବିଷୟରେ ସାର । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ (2) “Science is not a final thing, the final thing is appreciation and use of things of direct experience.” କିନ୍ତୁ ଏତକ ଉଦ୍ଭବ କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୁରୋକ୍ତ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଶାଳୀକୁ ନିଜେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ‘ଅନୁଭୂତି’କୁ ଜ୍ଞାନ ନୁ ବୋଲି ଉଦ୍ଭବ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ‘ଅନୁଭୂତି’ ଏବଂ ‘ପ୍ରକୃତ’ ପରସ୍ପର ଅଭେଦ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ‘ଅନୁଭୂତି’କୁ ଜ୍ଞାନାହରଣର ଏକ ଉପାୟ ରୂପେ ଉଦ୍ଭବ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱ ସମାଲୋଚକ ମନେକରିଛନ୍ତି । ସେ ଯାହା ହେଉନା କାର୍ଯ୍ୟିକ ଉଦ୍ଭବ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସାକୁ “ପ୍ରକୃତବାଦୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା” ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ।

(1) Naturalistic Phil of J. Dewey—by J. Santiyana

(2) Experience and Nature—Page-137

. . .

. ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ଦର୍ଶନକୁ ସଂଧ୍ୟାନନ୍ଦଃ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରଥମତଃ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ଆମର ଏହି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ଏକ ଅଲୀକ, ଅସାର ତଥା ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏ ଜଗତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଆଉ ଏକ ପରମାର୍ଥିକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଲୋକାତ୍ମକ, ଅଗୋଚର ତଥା ପ୍ରାଗ୍ଧ୍ୟାନୁବିନୀତ ଜଗତ ଅଛି । ଏହା ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ । ତେଣୁ ଆମର ଏହି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୀକ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମାୟା ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏହାର ବିପରୀତ ମତବାଦଟି ହେଲା ଯେ ଏଜଗତ ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧୀନ ଓ ଗୋଚରୀୟ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସକଳ ସଙ୍ଗତ, ନିର୍ନୀବ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ଅସ୍ତିତ୍ବର ମୂଳ କାରଣ । ଏପରି ଏକ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତୁବାଦ, ଧୃତିବାଦ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବବାଦ ତଥା ସମ୍ବେଦନବାଦ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେକ୍ ମତବାଦଟିର ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକ ତଥା ଲୋକାତ୍ମକ-ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବେଳେ, ଏମାନେ ତାର ବିପରୀତ ମତବାଦଟିକୁ ମାନିନେଇ ଆମର ଏହି ଡେଲିଲୁଣ୍ଡର ବାସ୍ତବ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ୍ ମତବାଦଟିକୁ ଲୋକାତ୍ମକ ଜଗତର ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମତବାଦର ଦାର୍ଶନିକମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନକୁ ଏ ଜଗତର ଦର୍ଶନ ରୂପେ ନାମିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକ ପଞ୍ଜାମ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମତବାଦଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଟନ୍ତି । ଦର୍ଶନର ପ୍ରାକ୍‌କାଳରୁ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଗତାନୁଗତକ ତଥା ପାରଂପାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ।

ବିଶେଷ କରି ପୁରାତନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀୟ ବସ୍ତୁବାଦ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନୁଭବବାଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆମେ ଧର୍ମେଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନୁଭବବାଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ । ଆଜି ଏହା ସର୍ବତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲୁଣି । ଉକ୍ତ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦ ପ୍ରଧାନତଃ ବଞ୍ଚନସ୍ଥିତ । ଏହିଭଳିକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ । ଉକ୍ତ ଦୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦାର୍ଶନିକ ‘ଡିଭିଜନ’ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଣାଳୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବିକ ଏପରି ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଗୁଲମୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ।

ଚିକିତ୍ସାରୁ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦ ଅଭିନବମୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କାରଣ ଏହିଭଳିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବଞ୍ଚନସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି । ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଭାବବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାଉ, “ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନର ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଆଗରେ ଯହକ ଏବଂ ଯରକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମାନ ଦୋଷଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟଟା ଏବଂ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବଞ୍ଚନ ତଥା ଅନୁଭବର ସାମଗ୍ରୀ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରଣବାଦୀ ଦୃଶ୍ୟସାମଗ୍ରୀ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ଅତି ଜଟିଳ ଅଟନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀ ଏବଂ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିକି ଫରକ ଯେ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜଟିଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତି । ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ତଥା ସାମଗ୍ରୀର ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି (Quality) ବୋଲି କହି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନୁଭବବାଦୀ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅମଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟସାମଗ୍ରୀକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଭିଜନ ଏତାଦୃଶ ଜଟିଳତାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି । ଡିଭିଜନଙ୍କ ମତରେ ‘ମାଲ’ କିମ୍ବା ‘ଉଷ୍ଟ’ ବୋଲି କୌଣସି ‘ଗୁଣ’ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ‘ମାଲ’ କିମ୍ବା ‘ଉଷ୍ଟ’ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ । ‘ଗୁଣ’ କଥାଟି ଆଗେଇ କରିବାରେ ନିହାତି ‘ଭାବପ୍ରବଣତା’ ରହିଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଡିଭିଜନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ସକଳ ଦୈନିକ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ‘ଭାବପ୍ରବଣତା’ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଅଟନ୍ତି । ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗକରି ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବାଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଡିଭିଜନ ଦୃଢ଼ ସୂଚି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜଗତ । ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାସୂକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ନେହୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାଗ୍ଜନ୍ମଭବକ ତଥା ଅଗୋଚରୀୟ ଜଗତ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞାସୂକ

ଅଭ୍ୟାସର କେବଳ ପରିଣାମ ମାତ୍ର । ଦାର୍ଶନିକ ଉତ୍ତର ଲେଖ 'Quest for certainty' ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ (1) "Water as an object of science, as H₂O with all the other scientific propositions which can be made about it, is not a rival for position in real being with the water we see and use. It is because of experimental operations, an added instrumentality of multiplied controls and uses of the real things of everyday experience." ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ଯେ ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତର ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତଥା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ପଦାର୍ଥଟିର ସ୍ଵରୂପରେ ଏବଂ ସନ୍ତତରେ ସେପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତର ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁପରକ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପଦାର୍ଥକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜାଣିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ । ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ବକାୟ ମାତ୍ର । ଯାହା ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନୁଭୂତି ରୂପେ ଶ୍ଵେତରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ମାୟା ବା ମିଥ୍ୟା ବା ଭ୍ରମ କହି ଉଚ୍ଚାରଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ଜଳରେ ମନୁରହୁଥିବା ଯଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଜଗତର ଦୈନିକତାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ଚାଲି ନୁହନ୍ତି । ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ସକଳ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ଏକରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଯାହା ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼େ, ତାହା କେବଳ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାର ବା ପରିବେଶର ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଏହାପଛରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ଵ ନ ଥାଏ (Metaphysics) । ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ, ବହୁଜଗତ ଏବଂ ଅନୁଜଗତ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥ ପଛରେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ଵ ବା ରହସ୍ୟ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଦୈନିକତାଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି ପ୍ରାଗ୍ଭବବାଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ବରଂ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦୈନିକ ଜୀବନର ବଞ୍ଚାନ ଫଳ ତଥା ପ୍ରାଗ୍ଭବଜ୍ଞାନ ଫଳ ଅନୁମାନ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଉପାଦେୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ।

• ଅର୍ଥକିୟାବାଦୀ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀ ତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ତତ୍ତ୍ଵିୟ ସ୍ଵରୂପ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ନୈତିକ ସ୍ଵରୂପ ତତ୍ତ୍ଵର ତତ୍ତ୍ଵିୟ ସ୍ଵରୂପକୁ 'ଉତ୍ତର' ବିଚାର କରି କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଞ୍ଚାନ ଫଳ ତର୍କବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେକ୍ଷଣିକ ତର୍କବାକ୍ୟ ସହିତ ସମତୁଲ ଅଟନ୍ତି । କାରଣ ଏତାଦୃଶ ପ୍ରେକ୍ଷଣିକ ତର୍କବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚାନ ଫଳ ତର୍କବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥାଏ ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ-ବିଶ୍ୱର କୋଣରୁ ଏତକ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସଂଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ ତର୍କବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ ତର୍କବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ତର୍କାତ୍ମକତାରେ ସମତୁଲ ଅଟନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତିର ସୂଚନା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କଣାର ପ୍ରେକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିପାରୁ । ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ତଥା ପ୍ରେକ୍ଷଣବାଦୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ନିୟମ । ଉକ୍ତ ନିୟମ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ମୂଳକଥା ଏବଂ ଏହି ନିୟମକୁ ସେମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧବାଦ ନାମରେ ଅବହତ କରନ୍ତି । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ‘ନାମମାତ୍ରବାଦ’ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ତଳରେ ‘ସତ୍ୟାପନକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ର ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ତର୍କବାକ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ସତ୍ୟାପନୀୟ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ତଥା କାରଣବାଦୀ ତର୍କାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦର୍ଶନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ ।

‘ସତ୍ୟାପନକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ରେ ତର୍କବାକ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ହେବ ହିଁ ହେବ । ତଥାପି ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଭବ ଜଣେ ଅନୁଭବବାଦୀ ଦର୍ଶନିକ ହିସାବରେ ସତ୍ୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି । ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ୟତା ସଂଦେହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମତରେ

"(1) Judgments and belief regarding actions to be performed can never attain more than a precarious probability."

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାର୍ଶନିକ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ସେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଯଦି ‘ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟ’ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସଂଦେହ ପରମ ସତ୍ୟ ରୂପେ ମାନି ନେଉ, ତାହାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଗୁଡ଼ିକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣିବାକୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହେବ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେକ୍ଷଣିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେକ୍ଷଣିକ ତଥା ପରୀକ୍ଷଣିକ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ । ଏହିପରି ଭାବେ ନବନବ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ଦିଟିଆଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ସୁନଶ୍ଚ ଆମକୁ ଅବରୋହାନୁମାନ ତଥା ଆଗମନାତ୍ମକ ନିୟମାନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଦାର୍ଶନିକ ଉଦ୍ଭବ ସେହିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ଅବରୋହାନୁମାନ ତଥା ଆଗମନାତ୍ମକ

ସମସ୍ୟାବଳୀର ସମାଧାନ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ଅନାରିତ ଭାବେ ସର୍ବଦା ସେମୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇପାରୁ **"The problems of Induction is soluble only on the ground of the continuity of inquiry."** ଏଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପନ ପ୍ରକ୍ଳେନ ଡିଉଇ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ (1) (Warranted assutibility) ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲୋକର ମତାମତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ (2) (True knowledge begins with opinion) ଅବଶେଷରେ ଏତଦ୍ଧନ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଜଗତର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ତର୍କାତ୍ମକମୋଡ଼ିତ ଏକ ଆବେହାବଭେଦାନୁମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରାକୃତିକ-ଅବଭେଦାନୁମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହୁଁଲେ ଠିକ୍ ହେବ ।

. .
—

.

.

*(1) Quest for Certainty Dewey—Page-7

(2) Experience & Nature—Page-155

ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ.

“ଉତ୍କଳ ଯୌନର୍ଯ୍ୟବାଦ”

ଦାର୍ଶନିକ ଉତ୍କଳଙ୍କର ଯୌନର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ମୂଳତଃ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଆଶାପୋଷଣ କରିବା ଦୃଢ଼ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ; କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳଙ୍କର ଯୌନର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗଭୀରରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହେବ ଯେ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି । ଉତ୍କଳ ଶେଷଆଡ଼କୁ ହେଗେଲିୟାନ ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱୀୟ ଯୌନର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେଲି କେଜାଣି କାହିଁକି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ସେ ହେଗେଲିୟାନଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମରୁ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀୟ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ସାଧନବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତ ଉତ୍କଳଙ୍କର ଯୌନର୍ଯ୍ୟବାଦର ସ୍ୱାକ୍ଷର କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୯୩୪ ମସିହାରେ ରଚିତ “କଳା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି”—ପୁସ୍ତକରେ କଳା ଏବଂ ଯୌନର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଦିଗ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ‘ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ’ ଦିଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ‘ଅଜ୍ଞାତରୂପ’ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଳାର ସାଫଳତା ନିମ୍ନ ; କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍କଳଙ୍କ ଯୌନର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀର ରୂପ ନନେଇ ପ୍ରଧାନତଃ ଅଜ୍ଞାତରୂପ ସାଫଳତାପୂର୍ବକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏତଦ୍ୱ୍ୟାତୀତ ବହୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟତା ତଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏପରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେ କାହିଁକି ଘଟିଛି ତାହା ସେ ନିଜେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣନ୍ତି । କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ଯୌନର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ୟ ସାଫଳତା ହୋଇ ନପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଦୁଇଟିର ସୁସମନ୍ୱୟ ଅସମ୍ଭବ । (1) “An organic esthetics can not be harmonised with programmatic esthetics” ପରିଷ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ

(1) Questions on Dewey's esthetics—by

S. C. Pepper—Page-372—Phil of J. Dewey.

ଦୁଇଟିର ସମ୍ପର୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ପତ୍ତିର ନିଜସ୍ବ ସ୍ବଭାବ ହେଲେପରି ମନେ ହୁଏ । ଅଜୀରୁପ (Organic) ତଥା ସାଂଜନାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ବର ସ୍ବରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଉତ୍ପତ୍ତିର “କଳା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି” ପୁସ୍ତକରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ବର ସ୍ବରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶ ପୃଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ଅଜୀରୁପ ତଥା ସାଂଜନାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ବର ସ୍ବରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପାରେ—ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ସାଂଜନାନ ଅଟେ । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ଏହାର ମୂଳବୋଧୀ ସାଂଜନାନତା • ତଥା • ଅଜୀରୁପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସହଜ ଅଜାଣି ଭାବେ ବିକଳିତ । ତୃତୀୟତଃ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ସର୍ବଦା ଚରନ୍ତନ । ଚତୁର୍ଥତଃ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବନତା ସର୍ବତ୍ର ସାବିତ୍ରୀତା ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମତଃ ଯେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ସାଂଜନାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତଥା ସ୍ବକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ବର ସ୍ବରୂପ ଓ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ; ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ତାହାର ପାରମାର୍ଶ୍ବିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପୁଣ୍ଡିତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ । ତୃତୀୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ତାରତମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଚତୁର୍ଥତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିର ମୂଳବୋଧ ତାର ସାବିତ୍ରୀତା, ଗଭୀରତା ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ । ପଞ୍ଚମତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏତାଦୃଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଶେଷତଃ କଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି କଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଅବଲମ୍ବିତ ଉପାୟ ଓ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସର୍ବୋପରି ଏତକ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଜଣେ ଅଜୀରୁପୀ କଳାକାର ସାଂଜନାନକୁ ଏକ ଅଜୀରୁପ ସଂକଳ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେବେଳେ ଜଣେ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ କଳାକାର ସାଂଜନାନକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅନୁକ୍ରମିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଭୂତିର ପରିଣାମ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ଜଣେ ସାଂଜନାନ ଅଜୀରୁପୀ ଏବଂ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ କଳାକାର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାଂଜନାନ ଏବଂ ଚରନ୍ତନ ଏକତା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେବେଳେ, ଜଣେ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ କଳାକାର କଳାକୃତିରେ ଏକ ଅସମ୍ବଦ୍ଧ ଅନେକତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ରୂପରେ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ । ତେଣୁ ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ କଳାକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଳାର ଚରନ୍ତନ ତଥା ସାଂଜନାନ ମୂଳବୋଧ ନିହାତି ଏକ ଗୌଣ କଥା ।

ଅତଏବ ଉପରୋକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରକଲେ ଏତକ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଅନୁମିତ ହେବ ଯେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ କଳା ଓ ଅର୍ଥନିୟମାବାଦୀ ତଥା ବସ୍ତୁବାଦୀ କଳା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି : କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ମତବାଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ତଥା ସଲଗନ ଉତ୍ତରଙ୍କର କଳାତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦର ଆଲୋଚନା ଅବକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅଜ୍ଞୀରୂପ ତଥା ଆଦର୍ଶବାଦୀ କଳାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଉତ୍ତରଙ୍କର ‘କଳା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି’ ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ।

ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି “Beauty is the consummated movement of feelings and their qualities integrated through their inner relations into a single individual whole.” ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ । ସାମିକ ଏବଂ ସାଂଜନୀନ ଚରନ୍ତନ ଅଜ୍ଞୀରୂପ ସାକଳ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ମାତ୍ର । ‘କଳା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି’ ପୁସ୍ତକରେ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ସେହିସବୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ କଳା ସୃଷ୍ଟିକରୁ ସ୍ନେହରୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବହୁର୍ଜଗତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମତ । ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି କଳାକାରର ବା ଶିଳ୍ପୀର ମାନସିକ ଉପାଦାନ ନୁହନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ଶିଳ୍ପୀ ତଥା କଳାକାରର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଅବକାଶ ଥାଏ । କାରଣ କଳାକାର ବହୁର୍ଜଗତରୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଥାଏ । ତେଣୁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାର ତଥା ଶିଳ୍ପୀ ବହୁର୍ଜଗତରୁ ଆମତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହଠାରେ କଳା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ ହୋଇ ସାଂଜନୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ । (Art and Experience—107-8)” । ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଅଜ୍ଞୀରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳା ସୂଚନରେ ବହୁ ସେହିରେ ବହୁର୍ଜଗତର ବାସ୍ତବ ଉପାଦାନ ଏବଂ ମାନସିକ ଜଗତର କାଳ୍ପନିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ହେଁ, ତାହା କଳାକାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ମାନସିକ ପ୍ରକୃତି ବଳରେ ଏକାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କଳାକୃତିର ରୂପ ନିଅନ୍ତି । ଏପରି ସେହିରେ କଳାକାରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବହୁର୍ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସଫଳ କରି କଳାକୃତିର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିଥାଏ ।

* (1) “It remains as the organ by which outer vision is controlled and it takes on structure as the latter is absorbed within it.”

ବାସ୍ତବିକ ସମାଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ସୂଚିତ ହେବ ଯେ କଳାର ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ଉଦ୍ଭବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ “କଳାହିଁ କଳା” ; ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଅର୍ଥକ୍ରିୟାବାଦୀ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କଳାକୃତିରେ ସମସ୍ତ, ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ପରଶ ମିଳିଥାଏ । ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ କଳାକୃତିରେ ଏକକାର ହୋଇଯାଇ ଏକ ଅଜୀବ ପଦାର୍ଥ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି । * (2) “A work of Art may certainly convey the essence of multitude of experiences, and sometimes in a remarkably condensed and striking way.” ଏପରି କି କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରବଣ ଓ ଅସ୍ପଦର ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରବଣ ହୋଇ ନ ରହି କଳାକୃତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇଦେଇଥାନ୍ତି ; ତେଣୁ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ମତରେ କଳାସୃଜନରେ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରବଣ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । * (3) The peculiar power of tragedy to leave us at the end, with a sense of reconciliation ...Shakespeare's employing the comic in the midst of tragedy...The explanation of the fact that things ugly in themselves may contribute to the esthetic effect of a whole is doubtless after due to the fact that they are so used as to contribute to individualisation of parts within a whole.”

•

— — —

•

ଦଶମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଡିଡ଼ଇଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ

ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିବେଳେ ଡିଡ଼ଇଙ୍କର ଜନ୍ମ । ୧୮୮୨ ମସିହାରୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନାଗାର ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦିନବର୍ଷ ପରେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡିଡ଼ଇ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଡିଡ଼ଇଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ପ୍ରଧାନତଃ ଦର୍ଶନଧର୍ମୀ ରଚନାବଳୀ ଅଟେ । ତେଣୁ ଡିଡ଼ଇଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ରଚନାବଳୀର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପାର । ନିଜେ ଡିଡ଼ଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱିକ ରଚନାବଳୀ ରୁଡ଼ିକୁ ଗୌଣସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାପାଇଁ ଏକ ମନ ସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ “Audover Review” ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରୋଫ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସରରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ନୂତନ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପୃଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନୁଭୂତି ବହୁର୍ଦ୍ଧଗତର କେବଳ ସାବେଦନ ସଂସ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଡିଡ଼ଇ କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବବାଦୀ ମନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଷ ମତାମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଡିଡ଼ଇଙ୍କ ମତରେ ସାବେଦନ ଚେତନାର ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଚେତନାର ଅନୁଗ ଅଟେ । ଫଳରେ ସାବେଦନ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ । ଡିଡ଼ଇ କହନ୍ତି— ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଷୟ ତଥା ବିଷୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ଏକ ସଂଗଳନ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବେହେଲେ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ନପାରେ । କେବଳ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଷୟନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ବିଷୟନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଡ଼ଇ ହେଗେଲିୟାନ୍ ଥିଲେ । ତେଣୁ ହର୍ଡ଼ସନ୍ ଡିଡ଼ଇଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଡ଼ଇଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ‘ଏକା ଧାରାରେ ମାନବିକ ଏବଂ ପରମାର୍ଥିକ’ ଅଟେ । ଡିଡ଼ଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୮୮୨ରେ ରଚିତ । **Text book of Psychology** ରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଦିଗର ସମାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉପରୋକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ

ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସଂବେଦନବାଦୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ସୁମମନ୍ୟୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥତାବେ ଗ୍ରେଟ୍ ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, (1) *The first gray down of that tomorrow for which the Psychology of American colleges was waiting*" କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତିକ ମତରେ ମନ (Soul) ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟର ମୂଳକାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମୂଳାଧାର । ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି । (2) *The activity of Synthesis upon sense*"—

ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ପତ୍ତିକଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁସବୁ ଧାରଣାଥିଲା, ତାହା ପ୍ରାୟ ଜେମ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଜେମ୍ସଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଗୋଚରୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟପରକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସୂଚନା ମିଳୁଥାଏ ; କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଜେମ୍ସଙ୍କଙ୍କ ଅନ୍ଧ ଧ୍ରୁବକ ନଥିଲେ । ‘ଜେମ୍ସଙ୍କଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ ପ୍ରତି ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ତାରବନ୍ ଏବଂ ଜେମ୍ସଙ୍କଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ ବିରୋଧ (Contradiction) ଦେଖନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଜୀବର ଶ୍ୱର୍ଷ ଓ ଉଦ୍‌ସାହ ହିଁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ମୂଳକଥା । ତେଣୁ ‘Interest is the antithesis of emotional seizure, existing only when an adjustment is well co-ordinated, when conflict and hence emotion are virtually absent’ (Psychological review—18: 4) ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋବୃତ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ, ଜଞ୍ଜା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଥା ଅଜ୍ଞତା ପଛରେ ତାର କିଛି ଅହଂ ନଥାଏ । ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଲିଡିନ୍‌ଙ୍କ Effort ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନୁରୂପମତେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । “Effort is not, as Baldwin says consciousness of opposition between what we call self and muscular resistance” କାରଣ ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଅହଂ ତଥା ପ୍ରେକ୍ଷୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିୟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ନଥାଏ । ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତଦନୁରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କହନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ୦୯ ୮୯୪ ମସିହା ବେଳକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅହଂମାତ୍ରବାଦ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତରାବେଦୀକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସାରିଲେଣି । ସେହି ଦିନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିୟ କିମ୍ବା ସନ୍ତିସ୍ତ ମନର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନାହିଁ । ଏକ ସନ୍ତିସ୍ତ

(1) History of Psychology—G. S. Brett 1921 vol—3

Page—261.

(2) Self—(Mind —1890—15, 38, 74)

ଜାତା ଭାବରେ ମନରେ ଅଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିର ଆଧାର ଭାବରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ୍ତ ମନ ଯେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏକଥା ଉତ୍ତର ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି । କେବଳ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ଅବାରତ ଧାରାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ । ନିଦ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ସେ ସମୁଦାୟ ଚେତନା ତଥା ଅନୁଭୂତିର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମନେକଲେ । “Dewey insists upon the seamless character of experience” To be aware of oneself is merely a part of the total circuit of awareness. It is an event belonging to the larger whole. No need to postulate a substantive person as carrier and locus of a circuit.”

ଉତ୍ତରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସନ୍ଦର୍ଭ ହେଉଛି “The reflex arc concept in Psychology” ମନୋଭୂତିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀଗୁଣାମୀ ଅଟନ୍ତି ଏହାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣର ମୂଳକଥା ; କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି ପୁଣି ଉତ୍ତରଙ୍କ ମନକୁ ସେପରି ପାଇଲାନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜି ବସିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମସ୍ତ ଆଚରଣର ମୂଳାଧାର ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ ଏବଂ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ Associationistsଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କଲେ । ଉତ୍ତର କହନ୍ତି—(2) “We must protest against the tendency in Psychological literature to limit its meaning to repetition.....The essence of habit is an acquired predisposition to ways or modes of response, not to particular acts except as, under special condition, these express a way of behaving. Habit means special sensitiveness or accessibility to certain classes of stimuli, standing predilections and aversions, rather than bare recurrence of a specific acts. It means will.” ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସଂକଳ୍ପ (will) ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ବା ଆଚରଣର ଉପାଦାନମାନ । ଏତଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ । କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

(1) Psychological Review—1896—3, 357—370,

(2) Human Nature and Conduct—Page—41.

ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚରଣ ଅଥବା ଆଚରଣ ହିଁ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସଂଯତ ଏବଂ ସଂଗୃହୀତ କରିଥାଏ ; କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ଚରଣ ଯାହା କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧମ ହେଉଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେ ତାର ପାରମାର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ କରୁଥାଏ । ଏଥିରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତଥା ସଂକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଓ ଭୂମିକା ସେପରି ନଥାଏ । ବିବେଚନା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର୍ଥେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତ୍ର ।

(1) Deliberation and Will are a matter of trial acts executed incipiently, in imagination not in overt fact. ଉତ୍ପତ୍ତିର ଉକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବା ହାବିଟ୍ ତାଙ୍କ ଜାତିଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ବଡ଼କଥା ; କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହାସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ଯଥା—**(2) "With habit alone there is a machine like repetition, a duplicating recurrence of old acts"** ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଜାତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତରେ କରିଛନ୍ତି । **(Habit covers with very make up of desires ;** କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟବିତ୍ତମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତିର 'ଅଭ୍ୟାସ'ର ଏତାଦୃଶ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାପି ଉତ୍ପତ୍ତିର ମତାମତ ବହୁ ମନୁଷ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ଶେଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପାଇବା ପାରିଛି ।

ବାସ୍ତବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତିରହୁବା ପାଇଁ ତାର ସର୍ବଦା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆବଶ୍ୟକ । ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ; ତେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କହନ୍ତି—**"(3) Motives are as numerous as are original impulsive activities multiplied by the diversified consequences they produce as operate under diverse conditions."**

ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବଡ଼କଥା । ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତାକରି କିଛି ଲାଭନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ତାର 'ଅଭ୍ୟାସ' ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର ଉପାଦାନ ମାତ୍ର । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦଳରେ ହିଁ ଆମେ ବହୁ ଏବଂ ବହୁବାକ୍ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଉଁ ; କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଅଭିପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକର

(1) Human Nature and Conduct—Page-190

(2) Human Nature and Conduct—Page-180

(3) Human Nature and Conduct—1-2

କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ହିତ ଓ ପ୍ରଗତି ଉକ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ । ଶେଷରେ ଏତକ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତିଷ୍ଟୁ ଏବଂ ପ୍ରଗତିକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବଶେଷ ଅଟନ୍ତି ।

ଉତ୍ପତ୍ତିର ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ପ୍ରତିଶେଦ ସଦୃଶ । ଉତ୍ପତ୍ତିର ମତରେ ଚିନ୍ତନର ଉତ୍ପତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ‘ଅଭ୍ୟାସ’ର ଏକ ପରିଣତ ମାତ୍ର । (1) *The thought is born as the twin of impulse in every moment of impeded habit.*” ମନ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ତାକୁ ‘ଚିନ୍ତନ’ କହନ୍ତି (*Thought is mind in use*) । ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ତଥା ସାଧନ ସ୍ୱରୂପ । ଏହି ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଉଁ—ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସାଧନ ତଥା ଅବଳମ୍ବନ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଚିନ୍ତନ (*Thought and Intelligence*) । ଏହି ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଚିନ୍ତନ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ତଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥାଉଁ ; କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଚିନ୍ତନର ଏତାଦୃଶ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପରି ମନେ ହୁଏନା ।

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମନୋବୃତ୍ତିର ଅନୁକରଣ କଥାଟି ପୁରାତନକାଳରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଅନୁକରଣ କେବଳ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାତ୍ର । ଏହା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନୁକରଣରେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅବକାଶ ନ ଥାଏ । ଉତ୍ପତ୍ତି କହନ୍ତି ମନୋବୃତ୍ତି ଏପରିକି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତାଳଦେଇ ଗୁଲିବା ଦରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ସୁସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ । ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ‘ଅଭ୍ୟାସ’ ଗଠନର ମୂଳକାରଣ । ସମାଜର ପ୍ରଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶିଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ—‘ଅଭ୍ୟାସ’ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶିବ ନଚେତ୍ ସମାଜ ତଥା ରାଜନୀତି ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ଥାଗୁରୁଜ୍ଞାନ ହୋଇ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବା ହିଁ କରିବ ; ତେଣୁ ସାମାଜିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଗାଢ଼ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଞ୍ଜନା ଉତ୍ପତ୍ତି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।